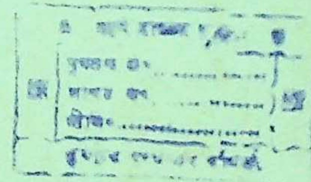
SANSKRIT MANUSCRIPTS FROM JAPAN

PART 2

PROF. DR. LOKESH CHANDRA

SANSKRIT MANUSCRIPTS FROM JAPAN

(FACSIMILE EDITION)

PART 2

reproduced by

Prof. Dr. LOKESH CHANDRA

New Delhi, 1972

ŚATA-PIṬAKA SERIES

INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 94

Reproduced in original scripts and languages
Translated, annotated and critically evaluated by
specialists of the East and the West
in a Series of Collectanea

Founded by
RAGHU VIRA *M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil.*

आचार्य-रघुवीर-समुपक्रान्तं

जम्बुद्वीप-राष्ट्राणां
(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुरुष्क-पारस-ताजक-भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-
उदयवर्ष-सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-चम्पा-द्वीपान्तरादीनां)

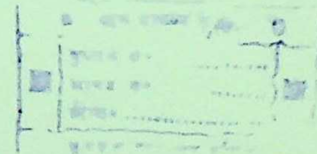
**एकैकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-
सरितां सागरभूतं**

शतपिटकम्

Published by
PROF. DR. LOKESH CHANDRA
J22 Hauz Khas Enclave, New Delhi 16

Printed by
Bombay Art Press, Delhi 6
and Jayyed Press, Delhi 6

37. Pañcākṣara-Mañjuśrī-mantra-kalpa

梵學津梁卷第三十七　本詮第一之三十八

文殊五字真言儀軌

梵學津梁卷第三十七

本詮第一之三十八

文殊五字真言儀軌

6 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑖡𑖰 𑖡𑖰𑖽 𑖡 𑖭𑖿𑖪 𑖭𑖽 𑖭 𑖡 𑖭 𑖝𑖿𑖨 𑖦 𑖝𑖲 𑖡𑖰 𑖝𑖲 𑖨 𑖎 𑖪 𑖪

𑖢 𑖪𑖽 𑖌𑖼 𑖨 𑖝𑖿𑖡 𑖝𑖲 𑖕 𑖢𑖿𑖨𑖰 𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖌𑖼 𑖪

𑖝𑖲 𑖎 𑖪 𑖪 𑖪 𑖝𑖿𑖨𑖰 𑖝𑖲 𑖨 𑖪 𑖝𑖲 𑖪 𑖝𑖲 𑖮 𑖌𑖼 𑖪

𑖝𑖲 𑖝𑖰 𑖎𑖿𑖬 𑖝 𑖢𑖲 𑖮𑖾 𑖪 𑖌𑖼 𑖭 𑖧 𑖮𑖰 𑖮𑖾

𑖌𑖼 𑖭 𑖮𑖰 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽 𑖌𑖼 𑖮 𑖭𑖿𑖢𑖲 𑖘 𑖪𑖽

𑖌𑖼 𑖭𑖿𑖦 𑖘 𑖭𑖾 𑖭𑖾 𑖌𑖼 𑖪 𑖕𑖿𑖨𑖼 𑖨 𑖎 𑖮𑖳𑖽

𑖌𑖼 𑖪 𑖝𑖲 𑖝𑖰 𑖎𑖿𑖬 𑖪 𑖌𑖼 𑖮𑖾 𑖧 𑖎𑖿𑖬 𑖨 𑖌𑖼

𑖭 𑖭 𑖨 𑖝𑖰 𑖌𑖼 𑖨 𑖢 𑖗𑖼 𑖝 𑖌𑖼 𑖗𑖿𑖨 𑖪

𑖭 𑖝𑖿𑖨𑖲 𑖌𑖼 𑖭 𑖪 𑖢 𑖝𑖿𑖨𑖰 𑖌𑖼 𑖢 𑖝𑖲 𑖝𑖰 𑖝𑖰

𑖌𑖼 𑖮 𑖞 𑖐 𑖦𑖰 𑖌𑖼 𑖭 𑖨 𑖝𑖿𑖨𑖰 𑖌𑖼

ः समयस्त्वं ः ॐ ः वज्रसत्त्व ः समयमनु

पालय ः वज्रसत्त्व ः त्वेनोपतिष्ठ ः दृढो मे भव

ः सुतोष्यो मे भव ः सुपोष्यो मे भव ः अनुरक्तो मे भव ः सर्वसिद्धिं मे

प्रयच्छ ः सर्वकर्मसु च मे ः चित्तं श्रेयः कुरु हूं ः हहहह होः ः

भगवं ः सर्वतथागत ः वज्र मा मे मुञ्च ः वज्री

भव ः महासमयसत्त्व ः आः ः

ॐ ः टक्कि हूं जः ः समयस्त्वं ः

गः ः गकवं ...

ॐ ः वज्रसत्त्व हूं ः ॐ ः वज्रधर्म ह्रीः

ः ... ः ॐ ः

वज्र ... ः ॐ ः ... ः ॐ ः वज्र

... ः ... ः ॐ ः वज्रसत्त्व ः

38. Ucchuṣma-kalpa

39. Vijayādi-yoga-kalpa

梵學津梁卷第三十八　本詮第一之三十九

烏蒭澁摩儀軌

梵學津梁卷第三十九　本詮第一之四十

勝初瑜伽儀軌

梵學津梁卷第三十一
　本詮第一之三十九
烏芻澁摩儀軌

oṃ e [illegible] hi mahā [illegible]

[illegible]

[illegible] ya svāhā　　oṃ amṛte hana hana hūṃ phaṭ

oṃ [illegible]　　[illegible]

[illegible] svāhā　　[illegible]

[illegible] ya svāhā

namaḥ stryadhvikānāṃ sarvatathāgatānāṃ aṃ viraji

viraji mahācakra vajri sata sata sārate sārate trayi trayi

vidhamani saṃbhañjani tramati siddhāgrye trāṃ svāhā

oṃ [illegible] ya svāhā　　oṃ [illegible] ya svāhā

天福元年九月廿四日於成多喜房書寫了　釋門（花押）
同年十一月一日奉爲先師聖靈頓證菩提開題了
安永二年癸巳五月於京西山善妙寺沙彌尼義文
受法主　大咏上位命而敬拜寫焉

梵學津梁卷第三十九

爪詮第一之四十

勝初瑜伽儀軌

ॐ स र्व त था ग त स म य श्रि व ज्र धा तु

व ज्र व ज्र व ज्र व ज्र ल ऽ व ज्र

व ग ज्ञः व ज्र स त्वं स र र त्नं

ॐ हूं: खं व ज्र स त्व व ज्र र त्न

व ज्र प द्म व ज्र क र्म ॐ व ज्र स ते

त्रि त्रि व सं वं व ज्र गु ह्यः स त त्र

ल य स्व हं द स द स व ज्र स त ल

त्रि ग हृ म द स स व ज्र य म स स ल स त प त ल

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

天福元年十月廿八日於多喜房書寫了　釋門　一校了

同年十一月一日相當先師之年忌開題了

安永二年癸巳五月於京西山善妙寺沙弥尼義文

受法主　大咊上位命而敬拜寫焉

40. Deva-nāgāṣṭavarga-stotra
Dharmakāya-gāthā
Ekādaśamukha-stotra
Padma-kula-stotra

梵學津梁第四十巻

本註第一之四十一
天龍八部讃

本註第一之四十二
法身偈

本註第一之四十三
十一面讃、

蓮花部讃、

梵學津梁第四十卷

本詮第一之四十一

天龍八部讃 焔羅王供養法出

阿演都(引)泥嚩 左識素羅(二)擎那羅 那羅(二)鑠迦羅那耶(二)鉢囉嚩

[Siddham script]

囉(二合)達麼蘗嚕(二合)多地伽羅(三合)尼達麼 左鉢羅梧摩操企也(二合)(四)你

[Siddham script]

銘(二合)多部多銘多多迦梧夜怛你 迦室羅(二合)摩拏也馱(引)銘(引)六

[Siddham script]

[Siddham script]

[Siddham script]

[Siddham script]

貞永元年十一月十九日於成多喜房寫了 釋門 一校了

同年十一月一日奉為先師聖靈速證菩門題了

天阿蘇羅藥叉等來聽法者應至心擁護佛法使長

存各々勤行世尊教所有聽徒來至止或在地上或

虛空常於人世起慈心日夜自身依法住願諸世間

常安樂無邊福智益群生所有罪業并消除遠離衆
苦歸圓寂恒用戒香塗瑩體常持定服以資身菩提
妙華徧莊嚴隨所住處常安樂

本詮第一之四十二

法身偈　異本及對註附

曳達磨係覩鉢羅婆嚩係覩娑底苫怛他誐覩紇野縛
娜藥帝衫左庾顉嚕馱噎鑁嚩你麽賀室羅麽拏

以般若寺傳正本書之注戈本小野僧
正本朱字傳法院經藏本也

本詮第一之四十三
十一面贊

磬 將

貞永元年十月十九日於成多喜房書寫了　釋門画

一校了

同年十一月一日先師遷化日開題了

安永二年癸巳五月於京西山善妙寺沙弥尼義文

受法主　大咊上位命而敬拜寫焉

蓮花部讚

[illegible]

[illegible]

[illegible]

41. Vajra-kūṭāgāra-mantra
Nāmāṣṭottara-śataka-stotra
Padma-kula-stotra

梵學津梁卷第四十一　本註第一之四十四及四十五

金剛峯樓閣真言并一百八名讃寫相承之本

本註第一之四十六

蓮華部讃（題号ナシ）

梵學津梁卷第四十一

本詮第一之四十四及四十五

金剛峯樓閣真言并一百八名贊寫相承之本

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 𑖀𑖾 𑖮𑖳𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖝𑖿𑖪𑖎

𑖐 𑖮𑖳𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖎𑖐 𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾𑗂 𑖌𑖽 𑖪

𑖕𑖿𑖨𑖠𑖨𑖿𑖦𑖎𑖐 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖎𑖨𑖿𑖦𑖎𑖐 𑖀𑖾𑗂

𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖝𑖿𑖪𑖎𑖐 𑖕𑖾𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖢𑖐

𑖮𑖳𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖢𑖫𑖿𑖭𑖿𑖣𑖺𑖘 𑖪𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖀

𑖪𑖸𑖫 𑖮𑖺𑖾𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖎𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖮𑖳𑖽𑗂

𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖪𑖝𑖿𑖪 𑖕𑖾 𑖮𑖳𑖽 𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾 𑖮𑖳𑖽 𑖪𑖽 𑖮𑖺𑖾 𑖕𑖾𑗂

𑖌𑖽 𑖭𑖦𑖡𑖦𑖐𑖝𑖿𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾𑗂 𑖌𑖽 𑖭𑖦

𑖡𑖦𑖐𑖡𑖢𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖭𑖦𑖡𑖦𑖐𑖡

𑖭𑖿𑖣𑖺𑖘 𑖕𑖾 𑖪𑖽𑗂 𑖌𑖽 𑖭𑖦𑖡𑖦𑖐𑖡𑖭𑖿𑖪𑖸𑖐

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑖭𑖝𑖿𑖪𑖠𑖿𑖨𑖲 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖭𑖽𑖥𑖪

𑖭𑖦𑖧 𑖝𑖿𑖨𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖠𑖨𑖿𑖦𑖨𑖯𑖕𑖨𑖯 𑖭𑖦𑖧

𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖀𑖦𑖺𑖑𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖭𑖦𑖧 𑖀𑖾 𑗂

𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖕𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨

𑖕 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖌𑖽 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖯𑖐𑖸 𑖭𑖦𑖧

𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖺𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖯𑖠𑖲 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖭𑖾 𑗂

𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖘𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖝𑖸

𑖕 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖀𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖎𑖸𑖝𑖲 𑖭𑖦𑖧

𑖮𑖳𑖽 𑖪𑖽 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖮𑖯𑖭 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖪𑖽 𑗂

𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 𑗂 𑖌𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖝𑖱

𑖘𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖕𑖾𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖐𑖱𑖝𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

𑖮𑖳𑖽 𑖐𑖱𑖾𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖡𑖴𑖝𑖿𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖎𑖴𑖘𑖿𑗁

𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖠𑖳𑖢𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖀𑖾𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖢𑖲

𑖬𑖿𑖢𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖌𑖼𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖁𑖩𑖺𑖎𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

𑖮𑖳𑖽 𑖟𑖱𑖾𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖐𑖡𑖿𑖠𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖐𑖾𑗁

𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖒𑖿𑖎𑖲𑖫 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖕𑖾𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖢𑖯𑖫

𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖭𑖿𑖣𑖺𑖘 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽

𑖪𑖽𑗁 𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖪𑖸𑖫 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖺𑖾𑗁 𑖌𑖼

𑖪𑖕𑖿𑖨𑖠𑖴𑖎𑖿 𑖮𑖳𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 𑖘𑖸 𑖙𑖸 𑖧𑖾

𑖭𑖽𑖎𑖿𑖬𑖲𑖯𑖧 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖯𑖕𑖯𑖮𑖳𑖽 𑖭𑖿𑖝𑖸𑖩𑖽𑖪𑖯𑖢 𑖮𑖳𑖽

本詮第一之四十六

蓮華部讃

48. No title (a Sanskrit manuscript preserved in the Gonshō-in monastery, Tawarauji, Yamashiro province)

梵字律梁志第二十八
本注第一ノ五十一
宇治田原巖松院所藏 貝葉

貝文

梵學津梁卷第四十一八
本詮第一之五十一
城州宇治田原巖松院所藏貝葉

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 已上表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

已上背葉

右南都海音

281. Vināyaka-mantra

Amitābha-mahāmantra (with interlinear Chinese translation)

梵字資料 第二百八十一

聖天真言

蒙古紀刹 寫紙一葉

彌陀大咒 釈

梵學津梁第二百八十一

本詮第一之

聖天真言

[illegible] 身呪 [illegible]

[illegible]

[illegible] 心呪 [illegible]

[illegible] 心中心呪 [illegible] 召請 [illegible]

[illegible] 讃嘆 [illegible]

奉送 [illegible] 灑水護身 [illegible]

[illegible] 洗浴呪 [illegible] 調和 [illegible]

大自在天

已上十首出毘那耶那經

右一首出使呪法經十二

歡喜聖天

閼伽

伽耶天肝心

已上三首出梵字次第讃

𑗁 𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧 𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧
歸命頂禮三身三寶度我等依歸命等義 無息大聖

𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧 𑖝𑖟𑖿𑖧
無量壽無量光無量佛 甘露神通長壽如來 如去 殺賊不生應供 正等正覺 即說咒曰

𑖞𑖯 𑖌𑖽 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖺𑖟𑖿𑖥𑖪𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖐
三身周五智義 依義歸命義也 甘露出生 從生往生 引接等義 甘露藏
甘露相隨壽命不老不死義

𑖨𑖿𑖥𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖝𑖸𑖕𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸
甘露成就 威德威光威猛 極樂

𑖀𑖦𑖴𑖝𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖐𑖯𑖦𑖰𑖡𑖸 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖐𑖐𑖡𑖎𑖱𑖨𑖿𑖝𑖰𑖎𑖨𑖸
但受諸樂故名極樂 虛空法性離苦 等虛空無障導無量

𑖀𑖦𑖴𑖝𑖟𑖲𑖽𑖟𑖲𑖥𑖰𑖭𑖿𑖪𑖨𑖸 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞𑖭𑖯𑖠𑖡𑖸 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖎𑖨𑖿𑖦𑖎𑖿𑖩𑖸𑖫𑖎𑖿𑖬𑖧𑖽𑖎𑖨𑖸
如音聲說妙法好音樂自然 一切成就 作業周遍 眾生

𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 𑗃
於有緣淨信行者成就 極惡衆人成就引接

右阿彌陀如來根本陀羅尼 名甘露真言 句義略五十九字釋

𑖌𑖽 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖝𑖸𑖕𑖸 𑖮𑖨 𑖮𑖳𑖽 心咒出無量壽軌八大菩薩之陀羅尼 當出小楚集
表三身 觀自在 彌勒 虛空藏 普賢 金剛手 文殊 除蓋障 地藏

𑖌𑖽 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽 心中心咒小楚花藏集載句義私加
甘露

[illegible] 名決定往生淨土真言 出小無量壽經 梵文和加
甘露 發生

[illegible] 觀自在王如來真言 出金剛界軌 梵文句義和加
世 自在 王 蓮華部世界義佛心開敷華義

[illegible]
歸命 普遍佛

[illegible]
歸命 聖 無量光 應 正等正覺

[illegible]
所謂 甘露 一切煩惱障打破 一切業罪惡

[illegible] 阿彌陀佛心
燒盡無餘 一切罪惡

咒出陀羅尼集經 梵文和加 [illegible]

[illegible]

[illegible] 阿彌陀如來陀羅尼 出文殊師利寶藏陀羅尼經 梵文

唐心覺真言集

上

外格長八寸廣三寸　字首相去各一寸横三分强

左右餘地各二分

朱線

予看梵章文字多寫脱今茲定三行廿四字界格爲吾
黨寫則遮希免脱落之愆耳明和九年夏
飲光誌

903. The Three Dhāraṇis (with Kanji and Katakana transcription)

梵學津梁九百三

雜詮第七之十五

三陀羅尼國字讀

梵學津梁　九百三

雜詮第七之十五

三陀羅尼国字讀

○佛頂尊勝陀羅尼

曩謨引婆去入伽嚩諦一怛嚇二合路引枳也二合鉢囉二合

底丁以反微室瑟吒引二合野三勃駄引野四婆去入伽嚩諦五引

怛你也二合佗去六唵七引微戍引駄耶微戍引駄耶八娑

摩娑摩三漫多九去引嚩皤引去娑十薩頗二合囉拏誐底伽

訶曩一十薩嚩二合婆引嚩微秫提二十阿上毗詵者覩摩

暗二合十三穮蘗多嚩囉嚩者娜四十阿蜜嘌二合多引毘曬罽

五十摩賀引曼怛囉二合跛乃阿引去訶囉阿引去訶囉六十阿

引去瑜散陀引羅尼二七十輸引馱耶輸引馱耶八十伽伽曩
微瑟提九十鳴瑟尼引二合沙微社耶微秫提十二娑訶娑囉
合二囉瑟彌二合散注引地諦一二十薩婆怛他引蘗多引嚩
盧引羯你二二十沙吒波引二合囉蜜多引波喇布囉尼三二十薩
婆怛他引蘗多引纈哩合二馱耶十四去二地瑟吒引二合那引地
瑟恥合二多五二十摩訶去母捺隸十六二合嚩折囉合二迦引耶
七二十僧訶怛曩微秫提八二十薩婆引嚩囉拏婆耶突哩揭合二
底哦喇微秫提九二十鉢囉合二底你嚩哩多合二耶十三阿引
瑜秫提一三十三摩耶引地瑟恥合二諦二三十摩你摩你摩訶
摩你三三十怛闥多引去部多四三十句引知跛哩秫第微薩

吃勃地秫提五十三若耶若耶六十三微若耶微若耶七十三薩

摩合二囉薩摩合二囉八十三薩婆勃馱引十九三地瑟恥合二多秫提

十四嚩折囉嚩折囉引二合嚩折囉合二羯鞞一四十嚩折嚧合二婆嚩覩摩

麼四十二稱自姓名，或為他人即稱他姓名，所為事隨四事中相應作之舍利嚧薩嚩薩怛縛引二合

喃引者四十迦引耶婆利毗秫提五四十薩婆蘖底波唎秫

提六四十薩婆怛他蘖多室者合二謨三摩濕嚩合二娑瑛都

引薩囉嚩合二怛他引蘖多引十七四三摩濕嚩合二娑引地瑟恥

恥合二帝八四十勃地耶合二勃地耶四十九尾波地野合二尾波

地野合二冒引馱野冒馱野微部引馱耶微部馱耶十五

三曼多波唎秫提一五十薩婆怛他引蘖多引纈哩合二馱

耶十二毯地瑟吒引二合那去地瑟恥合二合二多三平摩訶引母捱

囉合嚩二合訶引五十五

梵題并流合存之

○一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼

娜莫悉怛哩野合四地尾合二迦引喃一引薩婆怛他引蘖

多引喃二引唵三引部引尾婆嚩娜嚩嚟四嚩者梨五嚩

者龢六祖嚕祖嚕馱囉馱囉七薩嚩怛他引蘖多八引

馱引覩馱梨鉢娜鉿合二娑嚩底九惹也嚩梨十畝地

梨合薩麽合二囉一十怛他引蘖多引達磨斫迦囉十二合鉢

囉合二靺栗哆合二娜嚩日哩合二冒地滿拏三十楞迦嚕四十

摞訖哩 合二 諦 五十 薩嚩怛他 引 蘖多 引 地瑟恥 合二 諦 六十
冒 引 馱野 冒 引 馱野 七十 冒 引 地 冒 引 地 八十 沒較 沒較
九十 參冒 引 馱儞 參冒 引 馱野 十二 者攞 者攞 一二十 者懶 覩
二二十 薩嚩嚩囉拏你 三二十 薩嚩播 引 波 尾蘖諦 四二十 戶嚕 戶
嚕 五二十 薩嚩戍 引 迦弭蘖帝 六二十 薩嚩怛他 引 蘖多 七二十 訖
哩 合二 娜野 嚩日囉 合二 抳 八二十 三婆囉 三婆囉 九二十 薩嚩怛
他 引 蘖多 引 十三 虞呬野 合二 馱 引 囉抳 畝捺哩 合二 十一三 沒悌
穗沒悌 二三十 薩嚩怛他 引 蘖多 引 地瑟恥 合二 多 三三十 馱覩
蘖陛 娑嚩 引 二合 賀 十四 引 三 三摩耶 引 地瑟恥 合二 帝 娑嚩 引 二合 賀
引 三 十五 薩嚩怛他 引 蘖多 引 訖哩 合二 娜野 馱覩 畝捺哩 合二

娑嚩(引二合)賀(引三十六)穎鉢羅(二合)底瑟恥(二合)多薩覩(二合)閉怛他

(引)蘗多(引)地瑟恥(二合)帝戸嚕戸嚕吽吽娑嚩(引二合)訶(引三十七)

唵(引)薩嚩怛他(引)蘗多(引三十八)塢瑟抳(引二合)沙馱覩畝捺囉

(二合)尼薩嚩怛他(引)蘗單娑(引)馱覩尾部使多(引)地瑟

恥(二合)帝(三十九)吽吽娑嚩(引二合)訶(引四十)

無量壽如來根本陀羅尼

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)耶(一)曩莫阿(引)哩野

(二合引)弭多(引)婆(引去聲)耶(二)怛他(去聲)蘗多(引)夜(引)囉曷(二合)帝

三(去聲)藐三(去聲)沒馱(引)耶(三)怛你也(二合)他(四)唵(引)阿蜜

哩(二合)帝(五)阿蜜哩(二合)覩(引)納婆(二合)吠(引六 微閉切)阿蜜哩(二合)

多三聲去婆聲上吠七半上阿蜜喋合二多蘗陛八阿蜜喋合二多
悉第九阿蜜喋合二多帝際切自曳十阿蜜喋合二多尾訖磷二合引
帝一十阿蜜喋合二多尾訖磷合二多誐引弭寧二引十阿蜜喋
合二多誐誐曩吉引底切丁以迦嚇三十阿蜜喋合二多嫩聲上努
枳婆嚩合二嚇四十薩嚩引囉佗合二娑引去聲馱寧五十薩嚩羯

麽訖禮引二合搭乞灑合二孕迦嚇娑嚩引二合賀引六十
光明眞言
唵一引阿謨伽尾盧左曩摩訶引母捺囉二二合麽柅鉢納
麽三二合入嚩合二攞鉢囉合二韈哆野吽四引

眞言陀羅尼者是世間出世間摩尼寶也謹誦求請
一切希願隨心所念悉皆無不成就也然今時末葉

訛謬失正音。邪解設妙義。譬如日月之蝕、寶玉之瑕
也。蓋案諸經軌中諸三藏之譯音指注也。意謂凡欲
讀誦眞言陀羅尼者、必須審詳字清濁輕重四聲五
音、不得混呼。又注引字、則必須長聲。注二合、則必須
其上一字半音、而與其下字合音讀之。若不然、而讀
爲聲勢者、既失本音、即乖梵韻。是名闕文分念誦也。
且云舊譯訛音、於神州尊敬讀誦、無福利。況於此國
用後人夢遊之麁顯密三內等連聲、則縱雖誦滿
千万落叉、世出世間悉地恐無所成乎。故先爲訛正
考三巻、今亦刻此陀羅尼。一依翻譯三藏之音注、附
假名也。有志請詳焉。時天明元辛丑年八月廿一日
和州式下伴堂邑延壽院　小苾芻勝音拜校
天明七年丁未七月四日付梵文
山外不出

梵篋三本

नमः सर्वज्ञाय: एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये

如是 我 聞 一 時

भगवाँ श्रावस्त्यां विहरति स्म· जेतवने· अनाथ

薄伽梵 舍衛國 住 於逝多林 無依

पिण्डदस्यारामे· महता भिक्षुसंघेन· सार्धम्

食 園 大 苾芻衆 與 俱

अर्धत्रयोदशभिर्भिक्षुशतैः अभिज्ञाताभिज्ञातैः स्थ

三 十 苾芻 百 長

विरैर्महाश्रावकैः सर्वैरर्हद्भिः तद्यथा· स्थविरे

老 大 聲聞 等 言

ण च शारिपुत्रेण· महामौद्गल्यायनेन च· महा

舍利子 大目乾連 大

काश्यपेन च· महाकप्फिणेन च· महाकात्याय

大 大

नेन च· महाकौष्ठिलेन च· रेवतेन च· शुद्धिप

大

न्थकेन च· नन्देन च आनन्देन च· राहुलेन

如是等

大 智聞 菩 薩 摩訶薩 謂 漫殊室利

童 真 無能勝 菩 薩 香 象

菩 薩 常 進 菩 薩 不

菩 薩 如是等衆多 衆 多

菩 薩 摩 訶 薩 天 帝 梵

忍 主 及餘 衆 多 天 子

那庾多 千 爾 時 薄伽梵 壽 具

舍 利 子 有 舍利 子 西 方

今此佛國億百千佛國

過樂有名世界其中無量壽号

如來應正等覺今住持安

穩法說彼何意汝舍利子

何因彼界樂有名彼之時

復舍利子樂有世界無有衆生身

苦心苦無量如是樂

由是因彼世界樂有是名復

次舍利子樂有世界七重

陛七多羅行鈴網及莊

[illegible]
嚴 善 彼 遍 數 四

[illegible]
寶 金 之 銀 之 吠瑠璃 之 脂迦

[illegible]
如是 類 舍利子 佛 國 功德 莊

[illegible]
嚴 彼 佛 國 復 次 舍利子 樂

[illegible]
有 世 界 七 寶 成 池

[illegible]
金 銀 吠瑠璃 脂迦 赤 珠

[illegible]
寶 八

[illegible]
支具足 水 充 滿 平 岸 鳥 飲 金

[illegible]
沙 布 彼 池 普 四

[illegible]
方 四 階 道 四

[illegible]
寶 名曰 金 銀 吠瑠璃 脂迦

[illegible]
頗詰及池 普 寶 樹 生

[illegible]
七 寶 金 銀

[illegible]
吠瑠璃 脂迦 赤 珠

[illegible]
七 寶 彼妙及 池 中

[illegible]
蓮華 生 青 青 色 青 光

[illegible]
青 黄 黄 色 黄 光

[illegible]
黄 赤 赤 色

[illegible]
赤 光 黄 白

[illegible]
白 色 白 光 白

[illegible]

車 輪 量 如是色類

[illegible]

舍利子 佛 國 功德莊嚴 善 莊嚴 彼 佛

[illegible]

國 復 次舍利子 佛 國 常

[illegible]

奏 天 樂 金 色 大

[illegible]

地 悅 彼 佛 國 三作 夜 三作

[illegible]

日 華 雨 雨 天

[illegible]

華 其中 衆生 生 彼一 前 食

[illegible]

億 百 千 佛 禮 世 界 去

[illegible]

各各 如 來 億 百 千 華

[illegible]

復 如是世界

如是色顏舍利子 佛 國

功德 善 莊嚴彼佛國 復

次舍利子 佛國 白鵠兀在

彼三作 夜三作 日 華雨 雨

天 華 莫宁 眾生

彼一 前 食 億 百 千 佛

禮 世 界 去 各 各 如 來 億 百

千 華 散 復

如是世界 如是色

顏舍利子 佛 國功德 善 莊嚴 佛

國 復 次 舍利 子 佛 國

白 鵠 孔 雀 彼 三 作 夜 三 作 日

集 作 各 各 以 音

說 彼 諸 說 根 力 覺

支 聲 出 其 中 彼 諸 人 聲 聞

佛 意 作 生 法 意 作

生 僧 意 作 生 彼 何

意 汝 舍 利 子 傍 生 彼 衆 生 不 復

如 足 彼 何 因 不 舍 利 子 彼

佛 國 無 傍 生 琰 魔 世

無 復 鳥衆 無量壽 如

來 所化 法 聲 出 如是色類

利子 佛國 莊嚴 彼佛國

復次 舍利子 彼 佛國 彼

多羅行 彼諸 鈴 網 風 動 妙

意悅 聲 出 如 名 舍利子

俱胝 百 千 天 樂

音 彼之妙 意悅 聲 出 如是如是 舍

利子 多羅行 彼諸 鈴 網

風 動 妙 意悅 聲 出 其中 彼諸

入 聲 聞 佛 念 身 住

法 念 身 住 僧 念 身

住 如 是 色 類 舍 利 子 佛 國 功 德 善

莊 嚴 彼 佛 國 彼 何 意 汝 舍 利 子

因 是 如 來

舍 利 子 如 來 彼 諸 無

量 壽 量 由 是 因 是 如 來 無 量 壽 是

之 彼 之 舍 利 子 如 來 十 劫

現 等 覺 彼 何 意 汝 舍

利 子 何 因 是 如 來 無 量 光 名 說

tasya śāriputra tathāgatasyāprameyāḥ śrāvaka
彼之 舍利子 如來 無量 聲聞

saṃghāḥ yeṣāṃ na sukaraṃ pramāṇam ākhyātuṃ śuddhānām arha
衆 所有不易作 量 說 清淨

tāṃ · evaṃrūpaiḥ śāriputra buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ
如是色類 舍利子 佛 國 功德

samalaṃkṛtaṃ tad buddhakṣetraṃ punar aparaṃ śāriputra
普 莊嚴 彼 佛 國 復 次 舍利 子

ye 'mitāyuṣas tathāgatasya buddhakṣetre sattvāḥ upapa
若 無 量 壽 如 來 佛 國 衆生 生

nnāḥ śuddhā bodhisattvā avinivartanīyā ekajāti
清淨 菩 薩 不 退 轉 一 生

pratibaddhāḥ teṣāṃ śāriputra bodhisattvānāṃ · na su
繫 彼諸舍利 子 菩 薩 不易

karaṃ pramāṇam ākhyātum anyatrāprameyāsaṃkhyeyā iti
作 量 說 唯除無量 無數 如是

saṃkhyāṃ gacchanti · tatra khalu punaḥ śāriputra buddhakṣetre
數 時 復 舍利 子 佛 國

sattvaiḥ praṇidhānaṃ kartavyaṃ · tat kasya hetoḥ yatra
衆生 願 作常 彼何故 彼中

हि नामएवंरूपैः सत्पुरुषैः सहसमवधानं
以 名 如是色類 人 共集會

भवति· नावरमात्रकेण· शारिपुत्र कुशलमूले
得 不少 舍利子 善 根

न अमितायुषस्तथागतस्य बुद्धक्षेत्रे सत्त्वा उपप
無量壽 如來 佛 國 衆生 生

द्यन्ते: यः कश्चिच्छारिपुत्र कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा
有 舍利子 善男子 若 善女人

वा तस्य भगवतोऽमितायुषस्तथागतस्य नामधेयं
或彼之 佛 無量壽 如來 名號

श्रोष्यति· श्रुत्वा च मनसिकरिष्यति· एकरात्रं वा
聞 聞 意 作 當 一夜 若

द्विरात्रं वा त्रिरात्रं वा चतूरात्रं वा पञ्चरात्रं वा षड्रात्रं वा सप्तरा
三夜 若 四〻夜 若 五 夜 若 六夜若 七 夜

त्रं वा· अविक्षिप्तचित्तो मनसिकरिष्यति· यदा स
若 不散亂 心 意 作 當 是時彼

कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा कालं करिष्यति· तस्य
善男子 若善女人 或死 時 當 彼之

कालं कुर्वतः: सोऽमितायुस्तथागतः: श्रावकसंघ
死時作已 彼無量壽 如來 聲聞衆

繞 身 菩 薩 來 前 作 前

住 彼 不 顛 倒 心 元 時 作 當

死 時 作 已 彼 之 是 無 量 壽 如 來 佛 國

中 世 界 生 是 故 以

舍 利 子 此 義 見 意 如 是

言 我 善 男 子 若 善 女 人 或

彼 佛 國 心 願 作 當 如

名 舍 利 子 言 稱 讚

如 是 如 是 舍 利 子 東 方 名

佛 須 彌 幢 名 佛 大 須

彌 名 佛 須彌光 名 佛

妙幢 名 佛 如是上首 舍利弗

東方 恆伽河 沙 如 佛 世

尊 各 各 佛國 舌相 覆

成實言 作 信 汝等

不思議功德 稱說 一切 佛 所 護 法

門 如是 南 方 月 日 燈

名 佛 名聞光 名 佛 大

炎肩 名 佛 高 登 名 佛

無量精進 名 佛 如是上首

舍利子 南 方 殑伽河 沙 如

是佛 世尊 各 各 佛 國 舌

相 覆 成實言 作 信 汝

等 不思議功德 稱讚 一切 佛 所 護

名法 門 如是 西 方 無量

壽 名 佛 無量 肩 名 佛

無量 幢 名 佛 大 光 名

佛 大 寶 幢 名 佛 清淨光

明 名 佛 如是上首 舍利子

西 於方 殑伽 河 沙 如 佛 世

न्तः स्वकस्वकानि बुद्धक्षेत्राणि जिह्वेन्द्रियेण संछा
尊 各 各 佛 國 舌 相 覆

दयित्वा निर्वेठनं कुर्वन्ति। प्रतीयथ यूयमिदमचिन्त्य
成實言 作 信 汝等 不思

गुणपरिकीर्तनं सर्वबुद्धपरिग्रहं नाम धर्म
議 功德 稱說 一切 佛 所 護 名 法

पर्यायम्॥ एवमुत्तरायां दिशि महार्चिस्कन्धो नाम
門 如是 北 於 方 大焰肩 名

तथागतः वैश्वानरनिर्घोषो नाम तथागतः दु
佛 音 名 佛

न्दुभिस्वरनिर्घोषो नाम तथागतः दुष्प्रधर्षो नाम
音聲 名 佛 難 名

तथागतः आदित्यसंभवो नाम तथागतः जाले
佛 日 生 名 佛 網

निप्रभो नाम तथागतः प्रभाकरो नाम तथागतः
明 名 佛 光 作 名 佛

एवंप्रमुखाः शारिपुत्र उत्तरायां दिशि गङ्गानदी
如是 上首 舍利子 北 於 方 殑伽 河

वालुकोपमा बुद्धा भगवन्तः स्वकस्वकानि बुद्ध
沙 如是 佛 世尊 各 各 佛

𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖕𑖰𑖮𑖿𑖪𑖸𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰𑖧𑖸𑖜𑖭𑖽𑖔𑖯𑖟𑖧𑖰𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖰𑖨𑖿𑖪𑖸𑖘𑖡𑖽𑖎𑖲𑖨𑖿𑖪𑖡𑖿𑖝𑖰·
國 舌相 覆 成實言 作

𑖢𑖿𑖨𑖝𑖱𑖧𑖞𑖧𑖳𑖧𑖽𑖂𑖟𑖦𑖓𑖰𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧𑖐𑖲𑖜𑖢𑖨𑖰𑖎𑖱𑖨𑖿𑖝𑖡𑖽𑖭𑖨𑖿𑖪
信 汝等 不思議功德 稱讃 一切

𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖢𑖨𑖰𑖐𑖿𑖨𑖮𑖽𑖡𑖯𑖦𑖠𑖨𑖿𑖦𑖢𑖨𑖿𑖧𑖯𑖧𑖽𑖊𑖪𑖦𑖠𑖭𑖿𑖝𑖯𑖧𑖯𑖽
佛 所 攝 名 法 門 如是 下 方

𑖟𑖰𑖫𑖰𑖾 𑖭𑖰𑖽𑖮𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖾 𑖧𑖫𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝
方 師子 名 佛 名聞 名 佛

𑖾 𑖧𑖫𑖾𑖢𑖿𑖨𑖥𑖯𑖭𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖾 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝𑖞𑖯𑖐
名聞 光 名 佛 法 名 佛

𑖝𑖾 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖠𑖨𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖾 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖠𑖿𑖪𑖕𑖺𑖡𑖯𑖦𑖝
法 持 名 佛 法 幢 名

𑖞𑖯𑖐𑖝𑖾 𑖊𑖪𑖽𑖢𑖿𑖨𑖦𑖲𑖏𑖯𑖾 𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨𑖀𑖠𑖭𑖿𑖝𑖯𑖧𑖯𑖽𑖟𑖰𑖫𑖰
佛 如是上首 舍利子 下 於 方

𑖾 𑖐𑖒𑖿𑖐𑖯𑖡𑖟𑖱𑖪𑖯𑖩𑖲𑖎𑖺𑖢𑖦𑖯𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖥𑖐𑖪𑖡𑖿𑖝𑖾 𑖭𑖿𑖪𑖎𑖭𑖿𑖪
殑伽河 沙 如是 佛 世尊 各 各

𑖎𑖯𑖡𑖰𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖯𑖜𑖰𑖕𑖰𑖮𑖿𑖪𑖸𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰𑖧𑖸𑖜𑖭𑖽𑖔𑖯𑖟𑖧𑖰𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖰𑖨𑖿𑖪𑖸𑖘𑖡𑖽
佛 國 舌 相 覆 出實言

𑖎𑖲𑖨𑖿𑖪𑖡𑖿𑖝𑖰· 𑖢𑖿𑖨𑖝𑖱𑖧𑖞𑖧𑖳𑖧𑖽𑖂𑖟𑖦𑖓𑖰𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧𑖐𑖲𑖜𑖢𑖨𑖰𑖎𑖱𑖨𑖿𑖝𑖡𑖽
作 信 汝等 不思議功德 稱

讚 一切 佛 讚 名 法 門 如是

上 於 方 梵 音 名 佛

宿 王 名 佛 帝 幢 播 王 名

佛 香 上 名 佛 香

光 名 佛 大 焔 肩 名 佛

寶 雜 色 華 嚴 身 名 佛 娑

羅 樹 王 名 佛 寶 華 德 名 佛

一切 義 見 名 佛 妙 高 山

名 佛 如是 上 首 舍 利 子 上

於 方 殑 伽 河 沙 如是 佛 世 尊

各 各 佛 國 舌 相 覆

成 實 言 作 信 仁 者 不 思 議

功 德 稱 讃 一 切 佛 所 護 名 法

門 彼 何 意 汝 舍 利 子 何 因 此 法

門 一 切 佛 所 護 是 名 若 有

舍 利 子 善 男 子 若 善 女 人 或 此 法

門 名 號 聞 彼 諸 佛 世

尊 名 號 持 當 一 切 佛 所

護 得 當 不 退 住 得 當

是 故 以 舍 利 子 信

दधध्वं पत्तियथ मा काङ्क्षयथ इमं धर्मपर्यायं
信 切 疑 我 法語 經

ये केचिच् छारिपुत्र कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा
世尊 若有舍利子善子 善女

तस्य भगवतो ऽमितायुषस् तथागतस्य
彼 佛 無量壽 如來

बुद्धक्षेत्रे चित्तप्रणिधानं करिष्यन्ति कृतं वा कुर्वन्ति
佛 國 心 願 當 已作 當作

सर्वे ते ऽविनिवर्तनीया भविष्यन्त्य् अनुत्तरायां
若一切皆不退 轉 得 當

सम्यक्संबोधौ तत्र च बुद्धक्षेत्र उत्पत्स्यन्ते
於中 佛 國 生

उत्पन्ना वा उत्पद्यन्ते वा तस्मात् तर्हि शारिपुत्र
若 生 若 是故以 舍利子

श्राद्धैः कुलपुत्रैः कुलदुहितृभिश् च तत्र बुद्ध
信 善 子 善 女 三 及 彼 佛

क्षेत्रे चित्तप्रणिधानं कर्तव्यं तद्यथापि नाम
國 心 願 生 當 如 名

अहम् एतर्हि तेषां बुद्धानां भगवताम् एवम् अचिन्त्य
善 子 言 如 是 稱 讚 佛 諸 世 尊

𑖀 𑖓𑖰 𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧 𑖐𑖲 𑖜𑖯 𑖢 𑖨𑖰 𑖎𑖱 𑖨𑖿𑖝 𑖧𑖡𑖿 𑖝𑖰 · 𑖊 𑖪 𑖦𑖸 𑖪 𑖫𑖯 𑖨𑖰 𑖢𑖲 𑖝𑖿𑖨
不思議功德　稱說　如是如是舍利子

𑖦 𑖦𑖯 𑖢𑖰 𑖝𑖸 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖯 𑖥 𑖐 𑖪 𑖡𑖿𑖝𑖾 𑖊 𑖪 𑖦 𑖓𑖰 𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧 𑖐𑖲 𑖜𑖯 𑖡𑖿
我　佛　世尊　如是不思議功德

𑖢 𑖨𑖰 𑖎𑖱 𑖨𑖿𑖝𑖧𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖭𑖲 𑖟𑖲 𑖬𑖿𑖎 𑖨𑖽 𑖥 𑖐 𑖪 𑖝𑖯 𑖫𑖯 𑖎𑖿𑖧 𑖦𑖲 𑖡𑖰 𑖡𑖯 𑖫𑖯 𑖎𑖿𑖧
稱說　甚難行　世尊　釋迦牟尼　能仁

𑖠𑖰 𑖨𑖯 𑖕𑖸 𑖡 𑖎𑖴 𑖝𑖽 𑖭 𑖮𑖯 𑖧𑖯𑖽 𑖩𑖺 𑖎 𑖠𑖯 𑖝𑖻 𑖀 𑖡𑖲 𑖝𑖿𑖝 𑖨𑖯𑖽 𑖭 𑖦𑖿𑖧 𑖎𑖿𑖭𑖽 𑖤𑖺
王　作　堪忍於世界

𑖠𑖰 𑖦 𑖥𑖰 𑖭𑖽 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖿𑖧 𑖭 𑖨𑖿𑖪 𑖩𑖺 𑖎 𑖪𑖰 𑖢𑖿𑖨 𑖝𑖿𑖧 𑖧 𑖡𑖱 𑖧𑖺 𑖠 𑖨𑖿𑖦𑖺 𑖟𑖸
現　等覺一切世間　信　法

𑖫𑖰 𑖝𑖾 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖎 𑖩𑖿𑖢 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖭 𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖟𑖴 𑖬𑖿𑖘𑖰 𑖎 𑖬𑖯 𑖧 𑖀 𑖧𑖲
說　劫濁　眾生濁中見　濁於　壽

𑖬𑖿𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖎𑖿𑖩𑖸 𑖫 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 · 𑖝 𑖟 𑖢𑖰 · 𑖫𑖯 𑖨𑖰 𑖢𑖲 𑖝𑖿𑖨 𑖦
濁於煩　濁中　舍利子　最

𑖦 𑖟𑖲 𑖬𑖿𑖎 𑖨𑖽 𑖧 𑖡𑖿𑖦 𑖧𑖯 𑖭 𑖮𑖯 𑖧𑖯𑖽 𑖩𑖺 𑖎 𑖠𑖯 𑖝𑖻 𑖀 𑖡𑖲 𑖝𑖿𑖝 𑖨𑖯𑖽 𑖭 𑖦𑖿𑖧
難行　我堪忍　世界

𑖎𑖿𑖭𑖽 𑖤𑖺 𑖠𑖰 𑖦 𑖥𑖰 𑖭𑖽 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖿𑖧 𑖭 𑖨𑖿𑖪 𑖩𑖺 𑖎 𑖪𑖰 𑖢𑖿𑖨 𑖝𑖿𑖧 𑖧 𑖡𑖱 𑖧𑖺 𑖠 𑖨𑖿𑖦𑖺
現等覺一切世間難信　法

𑖟𑖸 𑖫𑖰 𑖝𑖾 𑖭 𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖟𑖴 𑖬𑖿𑖘𑖰 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸 𑖎𑖿𑖩𑖸 𑖫 𑖎 𑖬𑖯 𑖧𑖸
說　眾生濁　見濁　煩惱濁

此經之有梵文予也得三本一則寫文龜年本石山
所藏也其文下行一則建久年本得之和州法宣律
師手一則承久年本得之信州佐久郡二本並右行
皆有指注蓋是譯場之餘澤耳三本挍讎互含得失
至其取捨之則予也不敢且筆其多例證而便于受
誦共之見聞共之遐邇而有緣無緣同俱期蓮華藏
云天明三癸卯夏

小比丘慈雲敬拜識

𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖥𑖟𑖿𑖨𑖯𑖧 𑗁 𑖧𑖯𑖪𑖡𑖿𑖝 𑖎𑖸𑖓𑖰𑖟𑖿 𑖟𑖫𑖟𑖰
歸命 普 賢 乃至 所有 十方

𑖫𑖰 𑖩𑖺𑖎𑖸 𑗁 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖝𑖿𑖨𑖰𑖧𑖠𑖿𑖪𑖐𑖝𑖯 𑖡𑖨𑖭𑖰𑖽𑖮𑖯𑖾 𑗁 𑖝𑖯𑖡𑖮𑖲
世 一切 三 世 人 獅子 彼等

𑖪𑖡𑖿𑖟𑖦𑖰 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖰 𑖀𑖫𑖸𑖬𑖯𑖡𑖿 𑗁 𑖎𑖯𑖧𑖝𑖲 𑖪𑖯𑖓 𑖦𑖡𑖸𑖡 𑖢𑖿𑖨𑖭𑖡𑖿𑖡
我 禮 一切 無盡 身 語 意 清淨

𑖾 𑗂 𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖨𑖕𑖺𑖢𑖦𑖎𑖯𑖧𑖢𑖿𑖨𑖦𑖯𑖜𑖹𑖾 𑗁 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖰𑖡𑖯𑖡 𑖎𑖨𑖺𑖦𑖰 𑖢𑖿𑖨𑖜𑖯
土 塵 如 身 數 切 佛 我 作

𑖦𑖽 𑗁 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖰𑖡𑖯𑖥𑖰𑖦𑖲𑖏𑖸𑖡 𑖦𑖡𑖸𑖡 𑗁 𑖥𑖟𑖿𑖨𑖓
禮 一切 佛 對 如意 賢 行

𑖨𑖱𑖢𑖿𑖨𑖜𑖰𑖠𑖯𑖡𑖤𑖩𑖸𑖡 𑗁 𑖊𑖎𑖨𑖕𑖯𑖐𑖿𑖨𑖰 𑖨𑖕𑖾𑖭𑖦𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯
願 力 塵 端 塵 彼 佛

𑗁 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖭𑖲𑖝𑖯𑖡 𑖡𑖰𑖬𑖜𑖿𑖜𑖎𑖦𑖠𑖿𑖧𑖸 𑗁 𑖊𑖪𑖦𑖫𑖸𑖬𑖝 𑖠𑖨𑖿𑖦
佛子 坐 其 中 如是 無盡 法

𑖠𑖯𑖝𑖲𑖽 𑗁 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖀𑖠𑖰𑖦𑖲𑖓𑖿𑖧𑖦𑖰 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜𑖕𑖰𑖡𑖸𑖥𑖰𑖾 𑗁 𑖝𑖸𑖬𑖲 𑖓
界 一切 勝信 圓滿 佛 彼

𑖀𑖎𑖿𑖬𑖧𑖪𑖨𑖿𑖜𑖭𑖦𑖲𑖟𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿 𑗁 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖭𑖿𑖪𑖨𑖯𑖒𑖿𑖐𑖭𑖦𑖲𑖟𑖿𑖨𑖨𑖲𑖝𑖸𑖥𑖰
無盡 類 海 一切 聲 色 以

𑖾 𑗂 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖰𑖡𑖯𑖡 𑖐𑖲𑖜𑖯𑖡𑖿 𑖢𑖿𑖨𑖥𑖜𑖡𑖿𑖝 𑗁 𑖝𑖯𑖡𑖿 𑖭𑖲𑖐𑖝𑖯𑖡𑖿 𑖭𑖿𑖝𑖪𑖦𑖰 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖡𑖿
一切 佛 功德 我 彼 善逝 我 讚

sarva jināṃ | puṣpa varebhiḥ mālya varebhiḥ | vādya
咸皆 花以勝 鬘 勝 音樂

vilepana chatra varebhiḥ | sarva viśiṣṭa vyūha varebhiḥ
塗香 傘以勝 一切 最勝 莊嚴 以勝

ḥ | pūjana teṣa jināna karomi | vastra varebhi ga
供養 彼 佛 作 衣裳 以勝 香

ndha varebhiḥ | cūrṇa puṭebhi ca meru varebhiḥ | dīpa va
以勝 末香 囊 須彌 勝 燈 以

rebhiḥ dhūpa varebhiḥ | pūjana teṣa jināna karomi
勝 香以勝 供養 彼 佛 我 禮

ḥ yā ca anuttara pūja udārā teṣa adhimucya
有 無上 供 廣大 被 甚信

sarva jināna | bhadracari adhimukti balena | vandami
切 佛 賢 行 深 信 力 我禮

pūjayami jina sarvān | yac ca kṛtaṃ mayi pāpu bhaveyyā
洪養 我 佛 一切 所造 我 罪 昔 曾

ḥ rāgatu dveṣatu mohavaśena vā | kāyatu vāca mana
貪 瞋 癡 皆由 身 口 意

sa tathaiva | taṃ pratideśayami ahu sarvaṃ | yāvata
亦然 彼對前陳說 我悉皆 所有

十 方 福 群生 學 無 學 辟支 佛

佛 子 彼 一 切 所 彼 隨 喜 我

皆 悉 所 有 十 方 方 世 燈 菩 提 覺

情 無 礙 證 已 彼 等 一 切 勸 請 我 今

輪 無 上 頭 轉 所 有 涅 槃 欲

者 對 效 勸. 請 我 合 掌 作 刹 塵

如 劫 願 住 一 切 群 生 利 益 安 樂

禮 拜 供 養 懺 悔 爲 隨 喜 勸 請

善 我 積 集 菩 提

回 向 皆 悉 一 切 一 切 覺 學 當

賢 行 圓 滿 當 供養 願為 過

去 佛 所有 住 十 方 世 所有 未

來 速 成 實 滿 意 證 佛

所有 十 方 刹 清淨 為

廣大 菩提 樹 王 至 佛 佛子

為 圓滿 所有 十 方 衆生

彼 安樂 常 為 無 疾 一切 法

善 利 願 為 順 願 如 希望 菩提 行

我 行 為 宿命 趣 於

一切 生 於 死 生 出 家 我 常

𑖥𑖸𑖪𑖸𑖧𑖽 𑖫𑖱𑖩𑖓𑖨𑖰𑖽 𑖓𑖨𑖦𑖯𑖜𑖺 𑖪𑖰𑖦𑖩𑖯𑖽 𑖢𑖨𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖽 𑖡𑖰𑖝𑖿𑖧𑖦𑖀
為　戒行無垢　清淨　常無

𑖏𑖜𑖿𑖚𑖦𑖓𑖿𑖔𑖰𑖟𑖿𑖨 𑖓𑖨𑖸𑖧𑖽 𑖟𑖸𑖪𑖨𑖲𑖝𑖸𑖬𑖲 𑖡𑖯𑖐𑖨𑖲𑖝𑖸𑖬𑖲
缺無孔　我行　天　音以　龍　以音

𑖧𑖎𑖿𑖬𑖎𑖲𑖦𑖿𑖥𑖯𑖜𑖿𑖚𑖦𑖡𑖲𑖬𑖿𑖧𑖨𑖲𑖝𑖸𑖬𑖲 𑖧𑖯𑖡𑖰 𑖓 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖐𑖭𑖿𑖧
藥叉鳩槃荼　人　以言音　衆多　一切群生

𑖨𑖲𑖝𑖯𑖡𑖰 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖨𑖲𑖝𑖸𑖬𑖲 𑖟𑖸𑖫𑖧𑖰 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖽
言音　一切言音　我演說　法　勝妙

𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯𑖭𑖲 𑖀𑖥𑖰𑖧𑖲𑖎𑖿𑖝𑖺 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖓𑖰𑖝𑖿𑖝 𑖦𑖯 𑖕𑖯𑖝𑖲 𑖪𑖰𑖦𑖲𑖮𑖿𑖧𑖸
波羅蜜多　諸相應　菩提　心　勿生　迷惑

𑖧𑖸𑖢𑖰 𑖓 𑖢𑖯𑖢𑖎 𑖁𑖪𑖨𑖜𑖱𑖧𑖯 𑖝𑖸𑖬𑖲 𑖢𑖨𑖰𑖎𑖿𑖬𑖧 𑖥𑖺𑖝𑖲 𑖀𑖫𑖸
所有　障　彼　皆咸盡　無

𑖬𑖽 𑖎𑖨𑖿𑖦𑖝 𑖎𑖿𑖩𑖸𑖫𑖝 𑖦𑖯𑖨𑖢𑖞𑖯𑖝𑖺 𑖩𑖺𑖎𑖐𑖝𑖱
為無餘　於業　於煩惱　於魔道　世間於

𑖬𑖲 𑖪𑖰𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖲 𑖓𑖨𑖸𑖧𑖽 𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖧𑖞𑖯 𑖭𑖩𑖰𑖩𑖸𑖡 𑖀𑖩𑖰𑖢𑖿𑖝
趣　解脫　我行　蓮華　如　於不染

𑖭𑖳𑖨𑖿𑖧 𑖫𑖫𑖱 𑖐𑖐𑖡𑖸 𑖪 𑖀𑖭𑖎𑖿𑖝𑖾 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖀𑖢𑖯𑖧𑖟𑖲𑖏 𑖢𑖿𑖨𑖫𑖦
日月　虛空　不著　一切惡趣　苦

𑖧𑖡𑖿𑖝𑖺 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖐𑖭𑖲𑖏𑖰 𑖭𑖿𑖞𑖯𑖢𑖧𑖦𑖯𑖡𑖺 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖕𑖐
息　一切群生　安樂令住　一切生

gati hitakāri careyaṃ yāvata kṣetrapatha diśi tāsu
利益 我行 乃至刹土道 方 所

sattvacariya anuvartamāno bodhicariya paripūrayamāṇo
衆生 行 隨順 菩提 行 圓滿

bhadracariyaṃ ca prabhāvayamānaḥ sarva anāgata
當 賢 行 極修 當 未

kalpa careyaṃ ye ca sabhāga mama cāriyatāye
來 劫 我行 所有 同 類 我 與

teṣu samāgamu nitya bhaveyā kāyatu vācatu cetanato
彼 聚會 常 為 身 口 心

vā ekacariya praṇidhāna careyaṃ ye ca sabhāga
體 或 一 行 願 我行 所有

mama cāriyatāye teṣu samāgamu nitya bhaveyā
同 類 我 與 彼 聚會 常 為

kāyatu vācatu cetanato vā ekacariya
身 口 心體 或 一 行

praṇidhāna careyaṃ ye 'pi ca mitra mama hitakāmāḥ
願 我行 所有 善友 我 益 欲

bhadracariyāya nidarśayitāraḥ teṣu samāgamu nitya
顯現 常 共彼 聚會 常

[illegible]
爲 彼 我 不 厭 說 生 獅 而 常

[illegible]
我 佛 見 佛 子 光 世尊

[illegible]
彼 共 供養 作 處 大 劫

[illegible]
無 倦 持 常 佛 之 妙法 菩提 行

[illegible]
光 顯 當 清淨 我

[illegible]
諸 有 中 流

[illegible]
常 福 及 智 及 無漏 得 證 慧 方便

[illegible]
三昧 解脫 一切 德 爲 無盡 藏

[illegible]
一 塵 端 塵 如 剎 於 彼 剎 不思

[illegible]
佛 佛 子 共 生 中 見 菩

[illegible]
提 行 當 如是無餘 方處

[illegible]
毛 端 三 世 量 佛 海 并 刹

[illegible]
海 我入 行 劫 海 一 音聲

[illegible]
海 以 一切佛 音聲 清淨

[illegible]
一切群生 如 音樂聲 佛 辯 才 入

[illegible]
常 彼等 無盡 音聲 於 一切 三

[illegible]
世去 佛 輪 理趣 轉 我信

[illegible]
慧 力 我 入 一 刹那頃 未來

[illegible]
一切 劫 入 我 所有 劫

[illegible]
三 世 量 刹 那 復 勝 入 我行

所有 三 世 過去 人 獅子 彼奋 已 一

刹那 彼 地号 我 入 常 幻 行

解脱 力 所有 三 世 妙 刹 嚴

於彼 出 生 一 塵 端 如是無 盡

方 入 刹 佛

世 燈 彼等 覺悟 輪 轉

涅槃 示現 究竟 清淨 我 往 詣

尊 神通 力 普 進迅疾 乘 力

普 門 以 行 力 普 功德

慈 力 普 到 福 力 以 普

端嚴　慧　力以無著　行　智方

便三昧　力　善根力　積集　當

業力　圓淨　當　煩惱力　圓摧

伏當　魔　力無力　作　當　滿賢

行力一切　刹　海　清淨令當

衆生　海　度令當　法　海　令見

當　測量令當　行　海

清淨　當　願　海　滿　當

覺　海　劫　海　我

無　倦　所有底　過去　佛衆　菩提

行 願 類 彼 我 滿 一切 與 饒

賢 行 開 悟 菩提 長 是 子 一

切 佛 受 名 普 能 賢 彼 智

之 相 分 行 所 回向 善 此

身 之 語 意 之 清淨 行 於 清淨 及 刹

土 清淨 如 彼 回向 賢 智 之 亦 復

為 等 我 如 彼 賢 行 普 端嚴

妙 吉祥 願 我 切 未 來 劫

無 倦 滿 事 一切 類 行

量 為 行 於 不 量 為 德

無　量　行　知我一切遊戲

彼等　乃至　盡　虛空之　為　衆生無

餘　盡　亦如是　業　煩惱　乃至　盡

我　願

無量　寶　莊嚴　與　佛於　天妙

人　樂　殊勝　刹　塵　劫　與

若　此　田　王　聞　一　若

殊勝信　菩提　隨求　當

遠離彼　為　惡趣

遠離彼　為　惡友　速并見

無 量光 乘此 行 刑 刹 善

得 活 彼 善 來 此 人 生

如 彼 普遍 賢 彼 亦如不久

為 脈 五無間 以不智

由 所作 彼此 誦 時

遠 盡 稽 色 相

具 色 姓 為 具 外道 魔

衆 無 摧 供養 為 并一切三世

速疾 去 菩提樹王 已 坐

往 菩提 轉 輪 摧 魔

并 連 一切 若 此 賢 行 願

持 讀 說 或 佛 有 此中

受報 菩提 最勝 勿疑惑 妙 音

如 知 彼 勇 如

隨 我 阿 學 當 回向 善 此

一切 一切 三 世 佛及 所 回

向 色 勝 彼 我 善 此 一切

回向 我 勝 此之臨終時 我 作

時 障 退 一切 對 面 見

彼無量光 彼 樂 具 土 往

[illegible]

彼 到 此 願 遍 現 一 切 剎

[illegible]

齊 集 彼 我 圓 滿 無 餘 衆 生 利 益

[illegible]

作 乃 至 世 間 彼 佛 集 會 端 嚴 悅 意 處

[illegible]

蓮 華 勝 妙 生 授 記

[illegible]

於 得 於 佛 之

[illegible]

[illegible]

利 益 多 我 作 方 十 於 慧

[illegible]

力 賢 行 願 所 善

[illegible]

我 積 集 所 有 一 剎 那 如 作 意 一 切

[illegible]

由 此 群 之 生 端 嚴 願 賢 行 四

[illegible]
向　所得　福無量　極殊勝　由此荷

[illegible]
生　煩惱寞流沉溺　願去無量光宮　殊勝如足

[illegible]
賢　行　名聖　賢　願

[illegible]
畢　六頌十

欲念普賢菩薩行願讚先念此真言

[illegible]

[illegible]

[illegible] 念行願了又念此真言 [illegible]

[illegible]

[illegible]

虛空何無涯謂之法爾乎哉佛海世界海眾生海無
涯謂之如虛空乎哉斯普賢願王入佛海入眾生界
眾生業煩惱之中而攝取不倦修證不盡江海爲墨
知其不足須彌爲筆知其不足斯六十二頌攝雜華
而大小施設焉頌有四句句有十一字字字攝該與
虛空無盡與眾生無盡與佛海無盡書寫目共之遐
邇梵本四般其所承也一則無量壽院所藏一則金
剛三昧院所藏一則得之左海後批之總持寺金剛
臺三本並豎書一則得之攝州小曾根海輪者齎之
於予其文橫書今之所寫依準橫書而參伍餘本云

天明三癸卯夏　小比丘慈雲敬拜識

歸命一切智 聖 觀 自在 菩

薩 深 般若波羅蜜多 行 行 時

等 觀 五蘊 等 自性 空

見 此 身 子 色 空 空

如是 色 色 不 異 空 空

不 異 色 色 空 空 色

如是如是 受 想 行 識

此 身 子 一切 法 空 相

不生 不 滅 不 垢 不淨 不增

不減 身 子 空中 無色

無 受 無 想 無 行 無 識 無 眼

耳 鼻 舌 身 意 無 色 聲 香

味 觸 法 無 眼 界 乃 至 無 意

識 界 無 明 無 無 明 無 明 盡 無 無

明 盡 乃 至 無 老 死 無 老 死

盡 無 苦 集 滅 道 無 智

無 得 無 得 故 菩 薩 般 若 波 羅 蜜

多 依 住 心 障 礙 心 障 礙

無 故 無 恐 怖 顛 倒 超 越 究 竟 涅 槃

三 世 等 住 一 切 佛 般 若 波 羅 蜜 多 依

無上正等正覺 現證正覺 故

知 般若波羅蜜多 大呪句 大明

呪句 無上呪句 無等等呪句 一切

苦除 真實不虛故說 般若波羅蜜多

呪曰 即說呪曰 揭諦 揭諦 波羅揭諦

波羅僧揭諦 菩提薩婆訶 般若波羅蜜多 心

已竟

心經之有梵本世之所知也其有多本亦世之所知
也今且取順於唐三藏所譯之本而便于受誦句義
亦爾願與諸含識滿足般若波羅蜜也
小比丘慈雲敬拜識

大般若四百六十五等云諸有情於一切法自性空
義不能解了為益彼故方便宣說菩提分法能取菩
提復次善現若諸色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智
智於此聖法毗奈耶中皆非相應非不相應無色無
見無對一相所謂無相佛為饒益諸有情類令得正
解入法實相依世俗說不依勝義善現當知諸菩薩
摩訶薩於如是一切法應學智見學智見已如實觀
察如是諸法應可攝受如是諸法不應攝受是壽善
現即白佛言諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如
實觀察一切種相應可攝受善現當知諸菩薩摩訶
薩於此聖法毗奈耶中應如是學甚深般若波羅蜜
多是壽善現復白佛言佛說聖法毗奈耶者何等名
聖法毗奈耶何故名聖法毗奈耶佛告善現若諸聲
聞若諸獨覺若諸菩薩若諸如來應正等覺如是一
切與貪瞋癡皆非相應非不相應乃至廣說善現當
知諸菩薩摩訶薩於此無色無見無對一相所謂無
相甚深般若波羅蜜多常應修學學已不執一切法
相五百大等云於我正法毗奈耶中常有愚癡諸出
家者彼雖稱我以為大師而於我甚深般若波羅蜜

多誹謗毀壞善現當知若有誹謗甚深般若波羅蜜

多則為謗毀諸佛無上正等菩提乃至廣說瑜伽三

十六云有二種人於佛所說法毗奈耶俱為乞壞一

起增益執二起損減執等此中甚深般若波羅蜜者

[illegible]也諸佛無上正等菩提者[illegible]

[illegible]也聖法毗奈耶者[illegible]

[illegible]

[illegible]

小苾芻諦明敬拜記

[2] Siddham alphabet in Southern style

梵學津梁

通註第三之二

悉曇章 南天

梵學津梁
通詮第三之二
悉曇章　南天

𑖣𑖽 𑖣𑖾 𑖤 𑖤𑖯 𑖤𑖰 𑖤𑖱 𑖤𑖲 𑖤𑖳 𑖤𑖸 𑖤𑖹 𑖤𑖺 𑖤𑖻 𑖤𑖽 𑖤𑖾 𑖥 𑖥𑖯 𑖥𑖰 𑖥𑖱

𑖥𑖲 𑖥𑖳 𑖥𑖸 𑖥𑖹 𑖥𑖺 𑖥𑖻 𑖥𑖽 𑖥𑖾 𑖦 𑖦𑖯 𑖦𑖰 𑖦𑖱 𑖦𑖲 𑖦𑖳 𑖦𑖸 𑖦𑖹 𑖦𑖺 𑖦𑖻 𑖦𑖽

𑖦𑖾 𑖧 𑖧𑖯 𑖧𑖰 𑖧𑖱 𑖧𑖲 𑖧𑖳 𑖧𑖸 𑖧𑖹 𑖧𑖺 𑖧𑖻 𑖧𑖽 𑖧𑖾 𑖨 𑖨𑖯 𑖨𑖰 𑖨𑖱 𑖨𑖲

𑖨𑖳 𑖨𑖸 𑖨𑖹 𑖨𑖺 𑖨𑖻 𑖨𑖽 𑖨𑖾 𑖩 𑖩𑖯 𑖩𑖰 𑖩𑖱 𑖩𑖲 𑖩𑖳 𑖩𑖸 𑖩𑖹 𑖩𑖺 𑖩𑖻 𑖩𑖽 𑖩𑖾

𑖪 𑖪𑖯 𑖪𑖰 𑖪𑖱 𑖪𑖲 𑖪𑖳 𑖪𑖸 𑖪𑖹 𑖪𑖺 𑖪𑖻 𑖪𑖽 𑖪𑖾 𑖫 𑖫𑖯 𑖫𑖰 𑖫𑖱 𑖫𑖲 𑖫𑖳 𑖫𑖸

𑖫𑖹 𑖫𑖺 𑖫𑖻 𑖫𑖽 𑖫𑖾 𑖬 𑖬𑖯 𑖬𑖰 𑖬𑖱 𑖬𑖲 𑖬𑖳 𑖬𑖸 𑖬𑖹 𑖬𑖺 𑖬𑖻 𑖬𑖽 𑖬𑖾 𑖭

𑖭𑖯 𑖭𑖰 𑖭𑖱 𑖭𑖲 𑖭𑖳 𑖭𑖸 𑖭𑖹 𑖭𑖺 𑖭𑖻 𑖭𑖽 𑖭𑖾 𑖮 𑖮𑖯 𑖮𑖰 𑖮𑖱 𑖮𑖲 𑖮𑖳 𑖮𑖸 𑖮𑖹

𑖮𑖺 𑖮𑖻 𑖮𑖽 𑖮𑖾 𑖩𑖿𑖩𑖽

𑖎𑖿𑖬 𑖎𑖿𑖬𑖯 𑖎𑖿𑖬𑖰 𑖎𑖿𑖬𑖱 𑖎𑖿𑖬𑖲 𑖎𑖿𑖬𑖳 𑖎𑖿𑖬𑖸 𑖎𑖿𑖬𑖹 𑖎𑖿𑖬𑖺 𑖎𑖿𑖬𑖻 𑖎𑖿𑖬𑖽 𑖎𑖿𑖬𑖾 右第一章

𑖎𑖿𑖧 𑖎𑖿𑖧𑖯 𑖎𑖿𑖧𑖰 𑖎𑖿𑖧𑖱 𑖎𑖿𑖧𑖲 𑖎𑖿𑖧𑖳 𑖎𑖿𑖧𑖸 𑖎𑖿𑖧𑖹 𑖎𑖿𑖧𑖺 𑖎𑖿𑖧𑖻 𑖎𑖿𑖧𑖽 𑖎𑖿𑖧𑖾 𑖏𑖿𑖧 𑖏𑖿𑖧𑖯 𑖏𑖿𑖧𑖰 𑖏𑖿𑖧𑖱 𑖏𑖿𑖧𑖲 𑖏𑖿𑖧𑖳

右第三

右第四

[illegible]

[illegible]

右字五

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 右第六

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

七

स्र स्रा स्रि स्री स्रु स्रू स्रे स्रै स्रो स्रौ स्रं स्रः स्थ स्था स्थि स्थी स्थु स्थू स्थे स्थै

स्थो स्थौ स्थं स्थः स्त स्ता स्ति स्ती स्तु स्तू स्ते स्तै स्तो स्तौ स्तं स्तः ठ ठा ठि ठी

ठु ठू ठे ठै ठो ठौ ठं ठः स्न स्ना स्नि स्नी स्नु स्नू स्ने स्नै स्नो स्नौ स्नं स्नः

ष्प ष्पा ष्पि ष्पी ष्पु ष्पू ष्पे ष्पै ष्पो ष्पौ ष्पं ष्पः ह्र ह्रा ह्रि ह्री ह्रु ह्रू ह्रे ह्रै

ह्रो ह्रौ ह्रं ह्रः स्व स्वा स्वि स्वी स्वु स्वू स्वे स्वै स्वो स्वौ स्वं स्वः स्क स्का स्कि स्की

स्कु स्कू स्के स्कै स्को स्कौ स्कं स्कः स्म स्मा स्मि स्मी स्मु स्मू स्मे स्मै स्मो स्मौ स्मं स्मः

ष्म ष्मा ष्मि ष्मी ष्मु ष्मू ष्मे ष्मै ष्मो ष्मौ ष्मं ष्मः

र ट टा टि टी टु टू टे टै टो टौ टं टः

स्व स्वा स्वि स्वी स्वु स्वू स्वे स्वै स्वो स्वौ स्वं स्वः स्ग स्गा स्गि स्गी स्गु स्गू स्गे स्गै

स्गो स्गौ स्गं स्गः ष्प ष्पा ष्पि ष्पी ष्पु ष्पू ष्पे ष्पै ष्पो ष्पौ ष्पं ष्पः स्म स्मा स्मि स्मी

右第八

右第十

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右第十一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 右除十三

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 右第十三

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右第十四

ཏ ཏ ཏཱ ཏི ཏཱི ཏུ ཏཱུ ཏེ ཏཻ

ཏོ ཏཽ ཏཾ ཏཿ ཐ ཐཱ ཐི ཐཱི ཐུ ཐཱུ ཐེ ཐཻ ཐོ ཐཽ ཐཾ ཐཿ ད དཱ དི དཱི

དུ དཱུ དེ དཻ དོ དཽ དཾ དཿ དྷ དྷཱ དྷི དྷཱི དྷུ དྷཱུ དྷེ དྷཻ དྷོ དྷཽ དྷཾ དྷཿ

ན པ པཱ པི པཱི པུ པཱུ པེ པཻ

པོ པཽ པཾ པཿ ཕ ཕཱ ཕི ཕཱི ཕུ ཕཱུ ཕེ ཕཻ ཕོ ཕཽ ཕཾ ཕཿ བ བཱ བི བཱི

བུ བཱུ བེ བཻ བོ བཽ བཾ བཿ བྷ བྷཱ བྷི བྷཱི བྷུ བྷཱུ བྷེ བྷཻ བྷོ བྷཽ བྷཾ བྷཿ

ཡ མ མཱ མི མཱི མུ མཱུ མེ མཻ

མོ མཽ མཾ མཿ ཙ ཙཱ ཙི ཙཱི ཙུ ཙཱུ ཙེ ཙཻ ཙོ ཙཽ ཙཾ ཙཿ ཚ ཚཱ ཚི ཚཱི

ཚུ ཚཱུ ཚེ ཚཻ ཚོ ཚཽ ཚཾ ཚཿ ཛ ཛཱ ཛི ཛཱི ཛུ ཛཱུ ཛེ ཛཻ ཛོ ཛཽ ཛཾ ཛཿ

ཛྷ ཛྷཱ ཛྷི ཛྷཱི ཛྷུ ཛྷཱུ ཛྷེ ཛྷཻ ཛྷོ ཛྷཽ ཛྷཾ ཛྷཿ ཝ ཝཱ ཝི ཝཱི ཝུ ཝཱུ ཝེ ཝཻ

右第十五

右第十六

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 本第十七

[illegible]

[illegible]

[illegible] 本第十八

[illegible]

(3) Siddham alphabet with their places or organs of utterance (added anew)

天竺字源

新添

景祐天竺字源梵文新定

十六聲者

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖀𑖽 𑖀𑖾 、

十二聲者

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖀𑖽 𑖀𑖾 、

第一番三十四字母

牙音

𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 、

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 、

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第二番三十四字母

牙音

[illegible]

齒音

[illegible]

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第三番三十四母

牙音

[illegible]

齒音

[illegible]

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦

下九字融轉舌喉二音

𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖎𑖿𑖬

第四番三十四字母

牙音

𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第五番三十四字母

牙音

[illegible]

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗

舌音

𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜

喉音

𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡

唇音

𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦

下九字融轉舌喉二音

𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖎𑖿𑖬

第六番三十四字母

牙音

𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒、

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗、

舌音

𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜、

喉音

𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡、

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第七番三十四字母

牙音

[illegible]

齒音

[illegible]

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字齶腭舌喉二音

[illegible]

脣八字三十四字母

牙音

[illegible]

齒音

𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗、

舌音

𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜:

喉音

𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡‹

唇音

𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦‹

下九字融轉舌喉二音

𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖎𑖿𑖬‹

第九番三十四字也

牙音

𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗

舌音

𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜

喉音

𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡

唇音

𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦

下九字點轉在喉二音

𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖎𑖿𑖬、

第十番三十四字母

牙音

𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒、

齒音

𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗、

舌音

𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜、

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第十一番三十四字毋

牙音

[illegible]

齒音

[illegible]

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

第十二番三十四字母

牙音

[illegible]

齒音

[illegible]

舌音

[illegible]

喉音

[illegible]

唇音

[illegible]

下九字融轉舌喉二音

[illegible]

本母計三十四字

[illegible]

[illegible]

平音六十字

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上音六十字

[illegible]

[illegible]

[illegible]

舌音六十字

[illegible]

[illegible]

[illegible]

喉音六十字

[illegible]

[illegible]

[illegible]

唇音六十字

𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖢𑖯 𑖣𑖯 𑖤𑖯 𑖥𑖯 𑖦𑖯 𑖢𑖰 𑖣𑖰 𑖤𑖰 𑖥𑖰 𑖦𑖰 𑖢𑖱 𑖣𑖱 𑖤𑖱 𑖥𑖱 𑖦𑖱

𑖢𑖲 𑖣𑖲 𑖤𑖲 𑖥𑖲 𑖦𑖲 𑖢𑖳 𑖣𑖳 𑖤𑖳 𑖥𑖳 𑖦𑖳 𑖢𑖸 𑖣𑖸 𑖤𑖸 𑖥𑖸 𑖦𑖸 𑖢𑖹 𑖣𑖹 𑖤𑖹 𑖥𑖹 𑖦𑖹

𑖢𑖺 𑖣𑖺 𑖤𑖺 𑖥𑖺 𑖦𑖺 𑖢𑖻 𑖣𑖻 𑖤𑖻 𑖥𑖻 𑖦𑖻 𑖢𑖽 𑖣𑖽 𑖤𑖽 𑖥𑖽 𑖦𑖽 𑖢𑖾 𑖣𑖾 𑖤𑖾 𑖥𑖾 𑖦𑖾

第一番

[illegible]

第二番

[illegible]

第三番

[illegible]

第四番

[illegible]

第五番

[illegible]

第六番

[illegible]

第七番

[illegible]

第八番

[illegible]

第九番

[illegible]

第十番

[illegible]

第十一番

[illegible]

第十二番

[illegible]

[4] Hṛdaya-sūtra (with interlinear transcription in Katakana)

[illegible]國字讀

トホウ キャ ク タ ター
サ ロン イ ヒリ ニャ
ダ バ サンマ ナウ ニュ
ボウ ビャー チ ハ サー
ラ トク ニャ ロー ハン
レバ マア ハ ハン ガロー
ナイ ラ ニエン ロー ヤ
キ ニャ ニュー バ ハン
ロウ リエー バ タイ ギャロー
バ ニャ バー ニャ ダ
ウナー エン ソウ ニュー ヒリ
アー ター シッシャ タ ナウ
ミ サター ニャ ヤー
ヤ ラ ター ニュー ター
ジャー ハー ソケン ハン ニャ
ラバ ジャ ニャ ロー ニュ
サ ハラ ハン タク ター
マロ ラン サマ ホ ニャ
ナウ ビイ チ リ ニュ
ケン ヤ ニャー キャ。

ビ ア ラクー ナウ ドウ
ラ ガー ホ ジャ マ
ソキャー キニャ リ サン ヤ
サウ ラ ハ ナウア キャー
ジャ ター ナウ ガ カハー
サン ニャ ナウア ベイ ジ
ナウ ニュ ドウ ナウ ガ
ダ ラマー テー ハン ギャラー
ベイ ダ マ ロウ シラ
バ ラバ ビ ナウ シロー
メイ サ ラー ニー キニュ
バン タク マ ター ニャ
エイ ホ ア ニャ ナウ
ハン リ ガ ニュ ニ
ガロー ニャー ロウ タク ジャ
タ カ ニ ホ ビ
ター イ ユ リ ナウ
ニャ チ ナー ニャ ラー
ニュ ナー タハン サンマー ソキャー
ヤー ジャ ド タ サン

シ ナウ ロウ ハン レイ バン ゲン タ アラ サ サハタ ヒュタ ビヤ タ ラマー ナウ ニャ キニ アラジー ト

ヤー バ ナウ マ ドウ ビ レイ ナン ガー ト ナウ ビ ギャー ナウア ヒ ギャー ナウ ヒ チャー キャ

ヨウ ナウ ビ ジャー キャ ヨウ ヤー バ ナウ ジャ ラー マ ラ ガン ナウ ジャー ラー マ ラ ガ

キシャ ヨウ ナウ ドウ キャ サン ホ ダ ヤ ニ ロー ダ アー ラギャ ナウ ハラー ヒチ ナウ ハラー ヒチ

タバン ボウ チ サ トバ ヒャ ハラ ジャ バー ラ ミ ター アー レイ ニャー ビ カ ラ ニ レイ

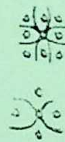
ター バ ラ グア レ ター バ ラ ダ ナウー レチ タバー ダ タラ ソトク ビ ハ ジャ サー チ

キャラーン タ ニ ヒュウタ ニ ラバー タ チリヤ カバ ビヤ バ シッチ ター サ ラバ ホ ダー ハラ ジャ バー

ラ ミ ター アー レイ ニャー ド タ ラン サン ミヤ キサン ボウ ダ マ ビ サン ホ ジー タ

サマー ジャ タ ビエン ハラ ジャ ハー ラ ミ ター マ カー アン トロー マ カー ビ ジャー マン ノウ

ア ド タ ラ マン タク ア サン マ サン マ マン タク サ ラバ ドウ キャ ハラ ニャ マ

問[Siddham]等四轉ナルコト勿論之[Siddham]字引點有ベ
シ答大凡重体ノ字ハ大呼ナレバ引點ナケレド
長聲ヲ成スル之例セバ[Siddham]ノ[Siddham]字ヲ帯シ
用ユル片ハ引點ナキ之此經及彌陀經ニアリ[Siddham]
リエーン○レアンノ中間ヲ呼ヘシ[Siddham]ニアン○子
ンノ中間ヲ呼ヘシ
[Siddham]ニヤ一音ニ呼ヘシ[Siddham]ニ音ニハ呼ヘカラズ
[Siddham]大呼スヘシ舌ヲ強クフカフ之

[5] Hṛdaya-sūtra with interlinear gloss, kept in the hut of Sōryū (*sō* twin युगल, *ryū* नाग)

指註

雙龍菴藏

[illegible]
歸命一切智　聖觀　自在菩薩

[illegible]
深　般若波羅蜜多　行　行　時　等觀

[illegible]
五　蘊　等　自性　空　見

[illegible]
身　子　色　空　空　如是　色　色不異

[illegible]
空　空　不　異色　色　空

[illegible]
空　色　如是如是　受　想　行　識

[illegible]
身　子　一切法　空　相　不

[illegible]
生　不　滅　無垢不無垢　非不　圓滿

身子 空中 無色 無受 無想

無識 無眼耳鼻舌身意

無色聲香味觸法 無眼界

乃至無意識界 無明 無無明 無無明盡

無明盡 乃至無老死 無老死

盡 無苦集滅道 無知 無得

無所得故 菩薩 般若波羅蜜多 依住

心罣碍 心罣碍 無故 無恐怖顛

倒 超越 究竟涅槃 三世等住 一切佛

般若波羅蜜多 依無上 正等正覺 現證正

覺　知　當　般若波羅蜜多　大　明　章句　無
上　章句　無等　等　章句　一切　苦　除
真實　不虛　故說　般若　波羅蜜多　解脫　章句　即
說咒曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩
提薩婆訶　般若波羅蜜多　心　已竟

大般若四百六十五等云諸有情於一切法自性空
義不能解了為益彼故方便宣說菩提分法能取菩
提復次善現若諸色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智
智於此聖法毗奈耶中皆非相應非不相應無色無
見無對一相所謂無相佛為饒益諸有情類令得正
解入法實相依世俗說不依勝義善現當知諸菩薩
摩訶薩於如是一切法應學智見學智見已如實觀
察如是諸法應可攝受如是諸法不應攝受具壽善
現即白佛言諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如
實觀察不應攝受於何等法學智見已如實觀察應

可攝受佛告善現諸菩薩摩訶薩於諸聲聞獨覺等法學智見已如實觀察不應攝受於一切智智相應諸法學智見已如實觀察一切種相應可攝受善現當知諸菩薩摩訶薩於此聖法毗奈耶中應如是學甚深般若波羅蜜多具壽善現復白佛言佛說聖法毗奈耶者何等名聖法毗奈耶何故名聖法毗奈耶佛告善現若諸聲聞若諸獨覺若諸菩薩若諸如來應正等覺如是一切與貪瞋癡皆非相應非不相應乃至廣說善現當知諸菩薩摩訶薩於此無色無見無對一相所謂無相甚深般若波羅蜜多常應修學

學已不執一切法相五百六等云於我正法毗奈耶中當有愚癡諸出家者彼雖稱我以為大師而於我甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞善現當知若有謗毀甚深般若波羅蜜多則為謗毀諸佛無上正等菩提乃至廣說瑜伽三十六云有二種人於佛所說法毗奈耶俱為失壞一起增益執二起損減執等此中甚深般若波羅蜜者[illegible]也諸佛無上正等菩提者[illegible]也聖法毗奈耶者[illegible]也[illegible]

小苾芻諾明敬拜記

明和八年卯十二月鐫之

河内國河内郡額田邑瀧山雙龍庵

小比丘飲光敬誌

彌陀經梵本

羕久本

[illegible]

如是我聞 一 時

[illegible]

薄伽梵舍衛 國 於 逝多林無 依 食

[illegible]

園 苾芻 與 俱 三

[illegible]

十 苾芻百 長老

[illegible]

大 聲聞 所謂 尊者 舍

[illegible]

利 子 大目乾連 大

[illegible]

大 大

[illegible]

大

[illegible]

[illegible]

如是及人 大

聲聞 衆多 菩薩

謂 波抹室利 童 真 無能勝 菩

薩 香 象 菩 薩 常 精進

菩 薩 不 菩 薩

如是及 餘 衆 多 菩 薩 摩 訶 薩

天 帝 梵 忍 主

及餘 天 子 那庚多 百

今 尒 時 薄伽梵 告 具 舍利 子

有 舍利子 西 方 分 此

佛 億 百 千 佛 國

樂 有 世 界 其中 無量壽 號 如

來 正等 覺 今 住 持 安穩

法 說 彼何意 汝舍利子

何 因 彼 界 樂 有 名

之 時 復 舍利子 樂 有 世 界

無有衆生 身 苦 心 苦 無 量 如

是樂 因 由是 因 彼 世

界 樂 有 是名 復 次舍利子

七

樂 世 界 七 基 階

多羅行 鈴網 之 莊嚴 嘗

彼 遍 獄 四 寶

金 之 銀 之 吠瑠璃之 胝迦 如是

數 舍利子 佛 國 功德 莊嚴

彼佛 國 復 次 舍利 樂 有

世 界 七 寶 所成 池 八 支

具足 水 充 平 岸 烏 飲

金 沙 布 名曰 金 銀

吠瑠璃 胝迦 赤珠

七 寶 彼 池

𑖠𑖿𑖧𑖸 · 𑖭𑖦𑖽𑖝𑖯𑖓𑖿𑖓𑖝𑖲𑖨𑖿𑖟𑖰𑖫𑖽 · 𑖓𑖝𑖿𑖪𑖯𑖨𑖰 𑖭𑖺𑖢𑖯𑖡𑖯𑖡𑖰 · 𑖓𑖰𑖝𑖿𑖨𑖯
中 善 四 方 階 道

𑖜𑖰 𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖱𑖧𑖯𑖡𑖰 · 𑖓𑖝𑖲𑖨𑖿𑖜𑖯𑖽 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖯𑖡𑖯𑖽 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯 𑖭𑖲𑖪𑖨𑖿𑖜𑖭𑖿𑖧
四 寶 名曰 金

𑖨𑖳𑖢𑖿𑖧𑖭𑖿𑖧 𑖪𑖹𑖚𑖳𑖨𑖿𑖧𑖭𑖿𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖘𑖰𑖎𑖭𑖿𑖧 · 𑖝𑖯𑖭𑖯𑖽 𑖓 𑖢𑖲𑖬𑖿𑖎𑖨𑖰𑖜𑖱𑖡𑖯𑖽
銀 吠瑠璃 胝迦 彼諸 及 池

𑖭𑖦𑖽𑖝𑖯𑖟𑖿 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖪𑖴𑖎𑖿𑖬𑖯 𑖕𑖯𑖝𑖯𑖫𑖿 𑖓𑖰𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖱𑖧𑖯𑖾 𑖭𑖢𑖿𑖝𑖯
普 寶 樹 生 七

𑖡𑖯𑖽 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖯𑖡𑖯𑖽 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯 𑖭𑖲𑖪𑖨𑖿𑖜𑖭𑖿𑖧 𑖨𑖳𑖢𑖿𑖧𑖭𑖿𑖧 𑖪𑖹𑖚𑖳𑖨𑖿𑖧𑖭𑖿𑖧 𑖭𑖿𑖣𑖘𑖰𑖎
寶 金 銀 吠瑠璃

𑖭𑖿𑖧 𑖩𑖺𑖮𑖰𑖝𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖭𑖿𑖧 𑖀𑖫𑖿𑖦𑖐𑖨𑖿𑖥𑖭𑖿𑖧 𑖦𑖲𑖭𑖯𑖨𑖐𑖩𑖿𑖪𑖭𑖿𑖧 𑖭𑖢𑖿𑖝
赤 珠 七

𑖦𑖭𑖿𑖧 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖭𑖿𑖧 · 𑖝𑖯𑖭𑖲 𑖓 𑖢𑖲𑖬𑖿𑖎𑖨𑖰𑖜𑖱𑖬𑖲 𑖭𑖽𑖝𑖰 𑖢𑖟𑖿𑖦𑖯𑖡𑖰
寶 彼妙及池 中 蓮華

𑖕𑖯𑖝𑖯𑖡𑖰 · 𑖡𑖱𑖩𑖯𑖡𑖰 · 𑖡𑖱𑖩𑖪𑖨𑖿𑖜𑖯𑖡𑖰 · 𑖡𑖱𑖩𑖡𑖰𑖨𑖿𑖥𑖯𑖭𑖯𑖡𑖰 ·
生 青 青 色 青 光

𑖡𑖱𑖩𑖡𑖰𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖯𑖡𑖰 · 𑖢𑖱𑖝𑖯𑖡𑖰 · 𑖢𑖱𑖝𑖪𑖨𑖿𑖜𑖯𑖡𑖰 · 𑖢𑖱𑖝
青 顯 黃 黃 色

𑖡𑖰𑖨𑖿𑖥𑖯𑖭𑖯𑖡𑖰 · 𑖢𑖱𑖝𑖡𑖰𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖯𑖡𑖰 · 𑖩𑖺𑖮𑖰𑖝𑖯𑖡𑖰 · 𑖩𑖺𑖮𑖰
赤

白

種種

車 輪 量 如是

復次 彼 佛 国 常

奏 而 樂 金 色 等 大

悅 彼 佛 国 三 作 夜 三

作 晝 華 雨 [illegible] 雨 天

𑖨𑖪𑖢𑖲𑖬𑖿𑖢𑖯𑖜𑖰 · 𑖝𑖝𑖿𑖨 𑖧𑖸 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯 𑖄𑖢𑖢𑖡𑖿𑖡𑖯𑖾 𑖝𑖸 𑖊𑖎𑖸𑖡
華 其中 衆生 生 彼

𑖢𑖲𑖨𑖺𑖥𑖎𑖿𑖝𑖸𑖡 𑖎𑖺𑖘𑖰𑖫𑖝𑖭𑖮𑖭𑖿𑖨𑖽 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽 𑖪𑖡𑖿𑖟𑖡𑖿𑖝𑖰 𑖀𑖡𑖿𑖧𑖯𑖽𑖩𑖿𑖩𑖺
前食 億 百 千 佛 禮 世

𑖎𑖠𑖯𑖝𑖳𑖡𑖿 𑖐𑖝𑖿𑖪𑖯 𑖊𑖎𑖹𑖎𑖽 𑖓 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖽 𑖎𑖺𑖘𑖰𑖫𑖝𑖭𑖮𑖭𑖿𑖨𑖯
界 去 如來 億

𑖥𑖰𑖾 𑖢𑖲𑖬𑖿𑖢𑖪𑖴𑖬𑖿𑖘𑖰𑖥𑖰𑖨𑖥𑖿𑖧𑖪𑖎𑖱𑖨𑖿𑖧 𑖢𑖲𑖡𑖨𑖢𑖰 𑖝𑖯𑖦𑖸𑖪
華 樹 散 復 如是

𑖩𑖺𑖎𑖠𑖯𑖝𑖲𑖦𑖯𑖐𑖓𑖿𑖔𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖟𑖰𑖪𑖯𑖪𑖰𑖮𑖯𑖨𑖯𑖧 · 𑖊𑖪𑖽𑖨𑖳𑖢𑖹𑖾
世界 還 天 遊住

𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖐𑖲𑖜𑖪𑖿𑖧𑖳𑖮𑖹𑖾 𑖭𑖦𑖩𑖽𑖎𑖴𑖝𑖽 𑖝𑖝𑖿𑖤𑖲

𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖽 · 𑖢𑖲𑖡𑖨𑖢𑖨𑖽 𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨 𑖝𑖝𑖿𑖨 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖸 𑖭
復 舍利子

𑖡𑖿𑖝𑖰 𑖮𑖽𑖭𑖯𑖾 𑖎𑖿𑖨𑖺𑖗𑖿𑖓𑖯𑖾 𑖦𑖧𑖳𑖨𑖯𑖾 𑖝𑖸 𑖝𑖿𑖨𑖰𑖨𑖿𑖨𑖯𑖝𑖿𑖨𑖹 𑖝𑖿𑖨𑖰𑖨𑖿𑖟𑖰𑖪𑖭𑖭𑖿𑖧
白鵠 孔雀 等 彼 三 作 夜 作

𑖭𑖽𑖡𑖰𑖢𑖝𑖿𑖧 𑖭𑖽𑖐𑖱𑖝𑖰𑖽 𑖎𑖲𑖨𑖿𑖪𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖭𑖿𑖪𑖎𑖭𑖿𑖪𑖎
畫 集 作 各各

𑖡𑖰 𑖨𑖲𑖝𑖯𑖡𑖰 𑖢𑖿𑖨𑖪𑖿𑖧𑖯𑖮𑖨𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖝𑖸𑖬𑖯𑖽 𑖢𑖿𑖨𑖪𑖿𑖧𑖯𑖮𑖨𑖝𑖯𑖦𑖰𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰𑖧
菩音 說 彼諸 說 根

力 覺支 聲 出 其中彼諸生

彼聲 聞 佛 念 生 僧

念 法 意 作 生

彼何意 汝舍利 子 傍生 趣 彼衆

生 不復 如是 見當 彼何因 名

舍利子 彼 佛 國 類 無 傍生

琰魔世 無 復 鳥 衆 無

量壽 如來 所化 法 聲 出

如是色類 舍利 子 佛 國 功德莊

嚴 普 莊嚴 彼佛 國 復次 舍利

子 彼 佛 國 彼 多羅 行 彼諸 鈴

網 風 動 妙 意 悅 聲 出

如 名 舍利子 俱胝 千

天 樂 音 彼

妙意 悅 聲 出 如是 如是 舍利 子

多羅 行 彼諸寶 鈴 網 風 動

妙 意 悅 聲 出 其中 彼諸

至 聲 聞 佛 念 身 住

法 念 身 住 僧 隨 念 ?

住 如是 色類 舍利 子 佛 國 功德

莊嚴 彼佛 國 彼何意 汝舍利

子 何 因 彼 如 來 無量壽 名

彼之時 復 舍利子 如來 彼諸

云 無 量 壽 量 是故

彼 如 來無量壽 名 彼之 等舍利

子 如 來 十 劫

彼何意 汝舍利子 何 因

彼 如 來無量光 名 彼之時 復 舍

利 子 如 來 光無 礙 一切 佛 國

由是因 如來 無量光 名

彼之 舍利子 如來 無量 聲聞衆

所以有不易作 量 說 清淨 名
彼諸

如是色類 舍利子

復 次舍利子 若無
故

量壽 如來 佛 國 衆生 生

清淨菩薩 不退 轉 一 生

繫 彼諸舍利子 菩 薩 不易作

量 說 唯除 無量無 數 如是數

時 復 舍利子 佛 國

願 作 當 彼何故 彼中 名 如

是色類 失 集會

不少 舍利子 善 根 無 量 壽

如來 佛 國 生 有

舍利子 善男子 若 善女人 或 彼 之

無量 壽 如來 名 號 聞 聞

意 作 當 一 夜 若 二 夜 若 三 夜

若 四 夜 若 五 夜 若 六 夜 若 七 夜

若 不 散 亂 心 意 作 當 彼 善 男

子 若 善 女 人 若 死 時 當 彼 之 死 時

已 彼 無 量 壽 如 來 聲 聞 眾

圍繞 菩薩 衆 來前作 前住

彼不顛倒 心 死時作 當 彼時 死時

作已彼之 是無量壽如來 佛 國 極樂世界

生 見故以 舍利子 此

義 見意 如是言我 作

善 男子 若善女人 若彼佛 國 心

願 作當 如 名 舍利子 我

稱讚 如是如是舍利子

方 名 佛 須彌 幢

名 佛 大須彌名 須彌

𑖨𑖲 𑖢𑖿𑖨 𑖥𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 : 𑖦𑖽 𑖕𑖲 𑖠𑖿𑖪 𑖕𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 :
光　名　佛　妙　幢　名　佛

𑖊 𑖪𑖽 𑖢𑖿𑖨 𑖦𑖲 𑖏𑖯𑖾 : 𑖫𑖯 𑖨𑖰 𑖢𑖲 𑖝𑖿𑖨 𑖢𑖳 𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖿𑖧𑖯𑖽 𑖟𑖰 𑖫𑖰 𑖐𑖽 𑖐𑖯 𑖡 𑖟𑖱 𑖪𑖯
如是上首　舍利子　東　方　殑伽河

𑖩𑖲 𑖎𑖺 𑖢 𑖦𑖯 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖯 𑖥 𑖐 𑖪𑖽 𑖝𑖾 : 𑖭𑖿𑖪 𑖎 𑖭𑖿𑖪 𑖎𑖯 𑖡𑖰 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠 𑖎𑖿𑖬𑖸 𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖜𑖰
沙　如　佛　世尊　各　各　佛　國

𑖕𑖰 𑖮𑖿𑖪𑖸 𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰 𑖧𑖸 𑖜 𑖭𑖽 𑖔𑖿𑖓𑖯 𑖟 𑖧𑖰 𑖝𑖿𑖪𑖯 𑖡𑖰 𑖨𑖿𑖪𑖸 𑖙 𑖡𑖽 𑖎𑖲 𑖨𑖿𑖪 𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖢𑖿𑖨 𑖝𑖱
舌根　覆　誠實言　作　信

𑖧 𑖞 𑖧𑖳 𑖧𑖽 𑖂 𑖟 𑖦 𑖓𑖰 𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧 𑖐𑖲 𑖜 𑖢 𑖨𑖰 𑖎𑖱 𑖨𑖿𑖝 𑖡𑖽 𑖭 𑖨𑖿𑖪 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠
汝等　不思議功德　稱說　一切佛

𑖢 𑖨𑖰 𑖐𑖿𑖨 𑖮𑖽 𑖡𑖯 𑖦 𑖠 𑖨𑖿𑖦 𑖢 𑖨𑖿𑖧𑖯 𑖧𑖽 𑖊 𑖪𑖽 𑖟 𑖎𑖿𑖬𑖰 𑖜 𑖭𑖿𑖧𑖯𑖽 𑖟𑖰 𑖫𑖰
所護　名　法　門　如是　南　方

𑖓 𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨 𑖭𑖳 𑖨𑖿𑖧 𑖢𑖿𑖨 𑖟𑖱 𑖢𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 : 𑖧 𑖫𑖾 𑖢𑖿𑖨 𑖥𑖺 𑖡𑖯 𑖦
月　日　燈　名　佛　名聞　光　名

𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 : 𑖦 𑖮𑖯 𑖨𑖿𑖓𑖰 𑖭𑖿𑖎 𑖡𑖿𑖠𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 : 𑖦𑖸 𑖨𑖲 𑖢𑖿𑖨
佛　大炎肩　名　佛　高

𑖟𑖱 𑖢𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 : 𑖀 𑖡 𑖡𑖿𑖝 𑖪𑖱 𑖨𑖿𑖧𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝𑖾 :
燈　名　佛　無量　精進　名　佛

𑗃 𑖊 𑖪𑖽 𑖢𑖿𑖨 𑖦𑖲 𑖏𑖯𑖾 : 𑖫𑖯 𑖨𑖰 𑖢𑖲 𑖝𑖿𑖨 𑖟 𑖎𑖿𑖬𑖰 𑖜 𑖭𑖿𑖧𑖯𑖽 𑖟𑖰 𑖫𑖰 𑖐𑖽 𑖐𑖯 𑖡
如是上首　舍利子　南　之　方　殑伽河

𑖒𑖿𑖐𑖯 𑖡𑖯 𑖟𑖱 𑖪𑖯 𑖩𑖲 𑖎𑖺 𑖢 𑖦𑖯 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖯 𑖥 𑖐 𑖪 𑖡𑖿𑖝 : 𑖭𑖿𑖪 𑖎 𑖭𑖿𑖪 𑖎𑖯 𑖡𑖰 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠
沙 喻 佛 世 尊 各各 佛

𑖎𑖿𑖬𑖸 𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖜𑖰 𑖕𑖰 𑖮𑖿𑖪𑖸 𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰 𑖧𑖸 𑖜 𑖭𑖽 𑖓𑖿𑖔𑖯 𑖟 𑖧𑖰 𑖝𑖿𑖪𑖯 𑖡𑖰 ○ 𑖨𑖿𑖪𑖸 𑖙 𑖡𑖽 𑖎𑖲 -
國 舌根 覆 誠實言 作

𑖢𑖿𑖨 𑖝𑖱 𑖧 𑖞 𑖧𑖳 𑖧𑖦𑖰 𑖟 𑖦𑖿𑖀 𑖓𑖰 𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧 𑖐𑖲 𑖜 𑖢 𑖨𑖰 𑖎𑖱 𑖨𑖿𑖝 𑖡𑖽 𑖭 𑖨𑖿𑖪
信 汝等 不思議功德 稱讚 一切

𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠 𑖢 𑖨𑖰 𑖐𑖿𑖨 𑖮𑖽 𑖡𑖯 𑖦 𑖠 𑖨𑖿𑖦 𑖢 𑖨𑖿𑖧𑖯 𑖧𑖽 𑖈 𑖪𑖽 𑖢 𑖫𑖿𑖓𑖰 𑖦𑖯 𑖧𑖯𑖽
佛 所護 名 法 門 如是 西

𑖟𑖰 𑖫𑖿𑖧 𑖦𑖰 𑖝𑖯 𑖧𑖲 𑖨𑖿𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 : 𑖀 𑖦𑖰 𑖝 𑖭𑖿𑖎 𑖡𑖿𑖠𑖺 𑖡𑖯 𑖦
方 無量壽 名 佛 無量 蘊 名

𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 : 𑖀 𑖦𑖰 𑖝 𑖠𑖿𑖪 𑖕𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 : 𑖦 𑖮𑖯 𑖢𑖿𑖨
佛 無量 幢 佛 大光

𑖥𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 : 𑖦 𑖮𑖯 𑖨 𑖝𑖿𑖡 𑖎𑖸 𑖝𑖲 𑖨𑖿𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 :
名 佛 大 寶 幢 名 佛

𑖫𑖲 𑖟𑖿𑖠 𑖨 𑖫𑖿𑖦𑖰 𑖢𑖿𑖨 𑖥𑖺 𑖡𑖯 𑖦 𑖝 𑖞𑖯 𑖐 𑖝 : 𑖈 𑖪𑖽 𑖢𑖿𑖨 𑖦𑖲 𑖏𑖯 : 𑖫𑖯
清淨光 明 名 佛 如是 上 首 舍

𑖨𑖰 𑖢𑖲 𑖝𑖿𑖨 𑖢 𑖫𑖿𑖓𑖰 𑖦𑖯 𑖧𑖯𑖽 𑖟𑖰 𑖫𑖰 𑖐𑖽 𑖐𑖯 𑖡 𑖟𑖱 𑖪𑖯 𑖩𑖲 𑖎𑖺 𑖢 𑖦𑖯 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠𑖯
利 子 西 於 方 殑伽 河 沙 如 佛

𑖥 𑖐 𑖪 𑖡𑖿𑖝 : 𑖭𑖿𑖪 𑖎 𑖭𑖿𑖪 𑖎𑖯 𑖡𑖰 𑖤𑖲 𑖟𑖿𑖠 𑖎𑖿𑖬𑖸 𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖜𑖰 𑖕𑖰 𑖮𑖿𑖪𑖸 𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖰
世 尊 各 各 佛 國 舌

覆　誠實言　作　信　汝　此　不

思議・功德　稱說　一切　佛　所護　名　法

門　如是　北　於　方　大　肩　名

佛　音　名　如來

音　聲　名　佛　難　名

佛　日　生

網　明　佛　光　作　名　佛

如是　上首　舍利子　北　於　方　嚴　伽

沙　如　佛　尊　各各

佛　國　舌　相　覆　誠實言　作

信 汝 此 不思議功德 稱說 一切

佛 所護 名 法 門 如是 下 於

方 師子 名 名聞 名 佛

名聞 光 名 佛 法 名 佛

法 持 名 法幢 名 佛

如是上首 舍利子 下 於 方 殑伽河

沙 如 佛 世尊 各各 佛

剎 舌 相 覆 誠實言 作

信 汝 此 不思議功德 稱說 一切如

來 所護 名 法 門 如是 上 於

方 梵音 名 佛 宿 王 名

佛 帝 幢 王 名 佛

香 上 名 佛 香 光 名 佛

大 熖 肩 名 佛 寶 雜色

華 嚴身 名 佛 娑羅樹王 名

佛 寶花 德 名 佛 一切義

見 名 佛 妙 高 劫 名

如是上首 舍利子 上 於 方兢伽河

沙 如 佛 世 尊 各各 佛

國 舌相 覆 誠實言 作

信 汝 此 不思議功德稱讚 切佛

所護 名 法 門 彼何意 汝舍利

子 何 因 此 法 一切佛

所 護 名 若有 舍利 子 善男子

若善女人 若此 法 門 名 號

聞 彼諸 佛 世尊 名 號 持

當 一切 佛 所護 得 當 不退

轉 位 得 當無上

是故以 舍利子 信 勿疑

我 諸 佛 世尊 若有 舍利

𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨𑖯 𑖎𑖲𑖩𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨𑖺 𑖪𑖯 𑖎𑖲𑖩𑖟𑖲𑖮𑖰𑖝𑖯 𑖪𑖯 · 𑖝𑖭𑖿𑖧 𑖥𑖐𑖪

子 善男子 若 善女人 或 彼

𑖝𑖺𑖦𑖰𑖝𑖯𑖧𑖲𑖬𑖭𑖿𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖭𑖿𑖧 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖸 𑖓𑖰𑖝𑖿𑖝𑖢𑖿𑖨𑖜𑖰𑖠𑖯𑖡𑖽

無量 壽 如來 佛國 心 願

𑖎𑖨𑖰𑖬𑖿𑖧𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖎𑖴𑖝𑖽 𑖪𑖯 𑖎𑖲𑖨𑖿𑖪𑖡𑖿𑖝𑖰 𑖪𑖯 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖸 𑖝𑖸 𑖀𑖪𑖹𑖪𑖨𑖿𑖝𑖰𑖎𑖯 𑖥𑖪𑖰

作 當 已作 若 現作 若 一切 皆 不退 轉

𑖬𑖿𑖧𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧𑖡𑖲𑖝𑖿𑖝𑖨𑖯𑖧𑖯𑖽 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖺𑖠𑖻 𑖾 𑖝𑖝𑖿𑖨 𑖓

得 當 於中

𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖸 𑖄𑖢𑖢𑖝𑖿𑖭𑖿𑖧𑖡𑖿𑖝𑖰 · 𑖄𑖢𑖢𑖡𑖿𑖡𑖯 𑖪𑖯 𑖄𑖢𑖢𑖟𑖿𑖧𑖡𑖿𑖝𑖰 𑖪𑖯

佛 國 生 生 若 生 若

· 𑖝𑖭𑖿𑖦𑖯𑖝𑖿𑖝𑖨𑖿𑖮𑖰 𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨 𑖫𑖿𑖨𑖯𑖟𑖿𑖠𑖹𑖾 𑖎𑖲𑖩𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨𑖹𑖾 𑖎𑖲𑖩𑖟𑖲

是故以 舍利子 信 善 子 善 女

𑖮𑖰𑖝𑖴𑖥𑖰𑖫𑖿𑖓 𑖝𑖝𑖿𑖨 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖎𑖿𑖬𑖸𑖝𑖿𑖨𑖸 𑖓𑖰𑖝𑖿𑖝𑖢𑖿𑖨𑖜𑖰𑖠𑖯𑖡𑖦𑖲𑖝𑖿𑖢𑖯𑖟𑖧𑖰

三 及彼 佛 國 心 願 生

𑖝𑖪𑖿𑖧𑖾 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯𑖢𑖰 𑖡𑖯𑖦 𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨𑖯𑖮𑖦𑖸𑖝𑖨𑖿𑖮𑖰 𑖝𑖸𑖬𑖯𑖽 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽

當 如 名 舍利子 我 如是 彼 諸佛

𑖥𑖐𑖪𑖝𑖯𑖦𑖸𑖪𑖦𑖓𑖰𑖡𑖿𑖝𑖿𑖧𑖐𑖲𑖜𑖯𑖡𑖿 𑖢𑖨𑖰𑖎𑖱𑖨𑖿𑖝𑖧𑖯𑖦𑖰 ·

諸世尊 如是 不思議 功德 稱說

𑖊𑖪𑖦𑖸𑖪 · 𑖫𑖯𑖨𑖰𑖢𑖲𑖝𑖿𑖨 𑖦𑖦𑖯𑖢𑖰 · 𑖝𑖸 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯 𑖥𑖐𑖪𑖡𑖿𑖝𑖺

如是如是 舍利子 我 彼 佛 世尊

如是不思議功德稱說 甚難行 世尊

釋迦牟尼 能仁 王 作 堪忍於世界

現 等 覺 一切世間

難信 法 說 劫濁 中 衆生濁

中見 濁中命 濁 煩惱濁於

舍利子最 難行 我 堪忍 世 界

現 等 覺 世間難

信 法 說 衆生濁 見濁

煩惱濁於命濁 中 劫濁 此

言 佛 喜 意 壽 具 彼及

[illegible]
並諸　彼及　菩薩　幷天　人　阿修羅　乾

[illegible]
闥婆等世間　佛　說　歡喜

[illegible]
樂　妙　莊嚴　名　大　乘　經

羕久三年八月三日寫光覺阿闍梨所持本畢

亮一　法三十二
俗五十七

寛保辛酉冬在信州佐久郡内山村正安寺辯
天堂而繕寫焉

小比丘慈雲敬拜識

[7] Acala-agniloka-mantra

不動火界咒

不動火界呪

私云梵本軌名火界呪
立印軌云說是大威怒王聖无動尊微
妙心○成大火光界

不空聖者无動威怒真言

使者法名根本心呪底里
三昧耶經說功能云所求皆得終不
空過

呪底哩

出梵本不動軌出立印軌小野花藏両集
名施食呪出立印軌使者法名根本心
三昧耶經說功能云所求皆得終不空過

聖无動一字心真言

出立印軌等

大日經供養儀式大師請來云聖不動真言曰

𑖡𑖦𑖾𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖜𑖯𑖽𑖮𑖯𑖽

廣大軌云前不動劔印

𑖡𑖦𑖾𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖜𑖯𑖽𑖮𑖯𑖽

念誦結護金剛智云

願力並竪端方悪如鈎勢智度捻如環定手亦如是

即以忍進度穿入悪掌中是名无動劔用結方隅界

拔刀右遶之避除一切魔

𑖡𑖦𑖾𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖜𑖯𑖽𑖓𑖜𑖿𑖚𑖦𑖮𑖯𑖨𑖺𑖬𑖜𑖭𑖿𑖣𑖺𑖘𑖧𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨

𑖘𑖿𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽

是名无動金剛法此法亦通五部結護出毗盧遮那經

不動慈救咒 胎藏梵本軌名 不動主真言

[Siddham] namaḥ samanta vajrāṇāṃ caṇḍa mahāroṣaṇa sphoṭaya hūṃ traṭ hāṃ māṃ

[Siddham] hūṃ traṭ hāṃ māṃ 一云 [Siddham] 一云 [Siddham] 軌歟是依傳說未見正本也

梵字出梵本胎藏軌 大師御請來 但名 藏有御筆二本一云 [Siddham] 經前本依大日經後本叶青龍

漢字出胎藏青龍寺軌 宗叡請來

裏云

略出經四云

[Siddham] namaḥ samanta vajrāṇāṃ caṇḍa mahāroṣaṇa sphoṭaya hūṃ traṭ hāṃ māṃ

[Siddham] hūṃ traṭ hāṃ māṃ

大日經二云 普通真言藏品 復次薄伽梵為息一切障故住於火生三昧說此大摧障聖者不動主真言曰

[Siddham] namaḥ samanta vajrāṇāṃ caṇḍa mahāroṣaṇa sphoṭaya hūṃ traṭ hāṃ māṃ

[Siddham] hūṃ traṭ hāṃ māṃ

न मः स म न्त व ज्रा णां चं ड म हा रो ष ण स्फो ट य
हूं त्र ट हां मां

न मः स म न्त व ज्रा णां चं ड म हा रो ष ण स्फो ट य
हूं त्र ट हां मां

不動使者法云忿撝慈救不動真言 出毗盧遮那經能撝諸印法文

疏十云

हां मां

唅字訶是行義又有阿聲是怖魔障鋑字麽是我義

入阿字門即无我也 私云鑁慈救呪終二字也

安鎮軌云不動明王真言曰

न मः स म न्त व ज्रा णां चं ड म हा रो ष ण स्फो ट य

三三摩耶攞呂咒

三十五佛名

三十五佛名

न मो शा क्य मु न ये त था ग ता या र्ह ते स म्य क्सं बु द्धा य

那謨釋迦牟尼佛

此空點衍于梵字千文固也花音若空因轉古言之若忽遠直下稱之耳也

न मो व ज्र प्र म र्दि ने त था ग ता या र्ह ते स म्य क्सं बु द्धा य

那謨金剛堅固能摧佛

न मो र त्ना र्चि षे त था ग ता या र्ह ते स म्य क्सं बु द्धा य

那謨寶焰佛

न मो ना गे श्व र रा जा य त था ग ता या र्ह ते स म्य क्सं बु द्धा य

那謨龍自在佛

𑖡𑖦𑖺𑖪𑖱𑖨𑖭𑖸𑖡𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨勤勇軍佛

𑖡𑖦𑖺𑖪𑖱𑖨𑖡𑖡𑖿𑖟𑖰𑖡𑖸𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨勤勇喜佛

𑖡𑖦𑖺𑖨𑖝𑖿𑖡𑖯𑖐𑖿𑖡𑖧𑖸𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨寶火佛

𑖡𑖦𑖺𑖨𑖝𑖿𑖡𑖓𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖢𑖿𑖨𑖥𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨寶月光佛

𑖡𑖦𑖺𑖯𑖦𑖺𑖑𑖟𑖨𑖿𑖫𑖰𑖡𑖸𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨不空見佛

𑖡𑖦𑖺𑖨𑖝𑖿𑖡𑖓𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖬𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨寶月佛

𑖡𑖦𑖺𑖪𑖰𑖦𑖩𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖬𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨無垢佛

𑖡𑖦𑖺𑖡𑖰𑖨𑖿𑖦𑖩𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖬𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨離垢佛

𑖡𑖦𑖺𑖫𑖳𑖨𑖟𑖝𑖿𑖝𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖬𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧

那謨勇施佛

𑖡𑖦𑖺𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦𑖟𑖸𑖪𑖯𑖧𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧𑖯𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖬𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧𑗂

那謨淨行佛

[illegible]

那謨梵施佛

[illegible]

那謨水王佛

[illegible]

那謨賢吉祥佛

[illegible]

那謨無量威德佛

[illegible]

那謨旃檀吉祥佛

[illegible]

那謨光吉祥佛

[illegible]

那謨無憂吉祥佛

[illegible]

那謨那羅延吉祥佛

[illegible]

那謨華吉祥佛

[illegible]

那謨蓮華光遊戲神通佛

न मः प न ज्वा ला न दा गा न ला ह्न ग्न सि द्धि स्व ह्य हा ला ९

那謨財吉祥佛

न मः सि ष्टि ज्वा ला न दा गा न ला ह्न ग्न सि द्धि स्व ह्य हा ला ९

那謨念吉祥佛

न मः प्र ति स्म ति न न ष्टि ला ज्वा ला न दा गा न ला ह्न ग्न सि द्धि स्व ह्य

हा ला ९

那謨善稱揚名號吉祥佛

न मः सु क्त क कु इ न त्र ला न दा गा न ला ह्न ग्न सि द्धि स्व ह्य हा ला ९

那謨帝幢旛王佛

[illegible]

[illegible]

那謨鬪戰勝佛

[illegible]

那謨勇健吉祥佛

[illegible]

那謨勇健進佛

[illegible]

那謨普徧照曜莊嚴吉祥佛

[illegible]

那謨寶蓮華遊步佛

[illegible]

[illegible]

加賀寶蓮華妙住山王寺

已上三十五佛梵名小埜僧正本

明和元年甲申四月九日在河州雙龍菴寫攝州唐櫃村多聞寺本

小比丘欽光拜記

安永九年庚子十二月三日在加村大日堂

小子尼宗恪敬拜書寫

不動供養法

護摩私記　法曼流

先門前灑水　加三払

次門内置香象若用薫香

次加持衣

真言曰　唵嶶莽羅娑縛訶

次著衣真言

唵鉢哩縛羅多縛日里尼吽

次護身法　先於浄處跏趺座

次浄三業

次佛部三摩耶

次蓮華部三昧耶

次金剛部三摩耶

次被甲

次持珠杵上堂

次到門前誦弁事明用三

古印加持香水灑水自身右

手把甲餘指散釵真言
唵阿蜜利帝吽發吒
次堂内入足真言
唵入縛哩哆路者褢吽發吒
次長跪合掌誦懺悔頌
我從過去世　流轉於生死
具造諸惡業　不可憶知數
今對大聖尊　盡心而懺悔
如先佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　衆生悉情淨
以此大願故　自他獲无垢
次印誦淨三業真言印
散上頂

唵ソバハバシユダサルバダルマソバハバシユドカン

次到佛前礼佛三度

南无帰命頂礼本尊聖者
大聖大悲不動明王来迎成就　三反
次著座　次塗香　塗手
次加持香水

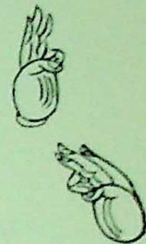
次灑淨
[梵字]アミリテイウンハッタ
先灑自身三度散杖三度可
入水　次灑且上三度次供物
次堂内　次同伴
皆始自東北角思
次加持供物
ヲンキリキリウンハッタ
次拍掌辟除
唵バサラダラウンハッタ
次彈指辟除

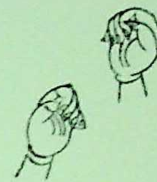
ヲンキリキャラハラハラフダラウンハッタ

次去垢

ヨンキリ〳〵バサラウンハッタ

次清浄

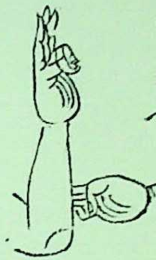

ヨンジナジキヤ

ヨンアロリキヤ

ヨンバサラドリキヤ

次光澤

ヨンテイゼイロテイイジヤロシビロ

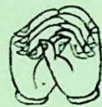
イロレテイイサダヤロウンハツク

ヨンチビヤロナビヤロナハヤニカロン

リエイロソワカ

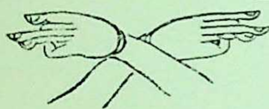
ヨンジバラくヤロニンドリロソワカ

次祈願

次羯磨印

ヨンバサラプカツマケレ

次敬白

金 二丁

抑為令法久住利益人天護持

佛子滅罪生善頓證菩提

及以法界平等利益

南無マカビロシヤナ如来 二丁

南無本尊界会 二丁

次神分

奉始梵王帝釈堅牢地神

三界所有天衆地類奉為

倍増威光殊令佛子本命

曜宿當年属星所所三聖

赤山権現奉為法楽荘厳

惣東西両山護法天等王城鎮

守諸大明神行疫鬼王冥

官冥衆乃至盡空法界

権實二類天神地祇悉為

奉為法楽荘厳一切神分

般若心経 一丁
大般若経名 丁
次霊分
奉始無畏弘経大徳三国
伝燈三蔵大師普賢行願。
奉令円満貴賤霊等為
皆成仏道
南ム一カヒロシャナ如来 丁
南ム本尊界会 丁
次祈願
奉為今治金輪聖王天長
地久
南ム一カヒロシャナ如来 丁
南ム本尊界会 二
奉為太上天皇御願円満
南ム一カヒロシャナ如来 一丁
南ム本尊界会 一丁
奉為国母諸宮太子王子
関白殿下大臣輔相百官
黎民各願円満

南ム一カヒロシャナ如来 丁
南ム本尊界会 丁
為院内安穏除災與楽
顕密学徒 修学興隆
仏法所願成就
南ム一カヒロシャナ如来 丁
南ム本尊界会 丁
諸仏大日如来本尊界会
三部五部諸尊聖衆
還念本誓護持仏子滅
罪生善息災延命一切所
願悉令満足為房内安
穏諸人快楽乃至法界
平等利益
南ム一カビロシャナ如来 丁
南ム本尊界会 丁
南ム一字金輪仏頂 丁
南ム仏ゲンブモ菩薩 丁
南ム金剛サツタ 丁
南ム大聖文殊シリ菩薩 丁
南ム一切三宝 丁

為決定法成就

南無マカビロシヤナ如来 亍

南無本尊界會 亍

南無佛ゲンブモ菩薩 十

南無大聖文殊シリ菩薩 十

南無一切三宝 二丁

次驚覚

ヲンバシロチシタウン

次金剛輪印明

ナニシチリヤヂヒキヤナ兒

ハタタギヤタナンアンビラジビラジ

ラジニカオキラパバジリサタサタ

サラテイサラテイタライタライ

ビダマニサンバンジヤニタラマチ

シッタギレイタランソワカ

次發願

至心發願　唯願大日

不動明王　三部五部

諸尊聖衆　外金剛部

護法天等　降臨道場

愛此供養　信心佛子

心中所願　決定圓滿

及以法界　平等利益 金一丁

次五大願

衆生無辺誓願度

福智無辺誓願集

法門無辺誓願仕

如来無辺誓願證

護持佛子成大願 丁

次佛部三昧耶

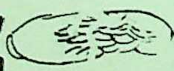
ヲンタタギヤトドババヤソワカ

次蓮花部三昧耶

ヲンハダモドババヤソワカ

次金剛部三昧耶

ヲンバジロドババヤソワカ

次護身 五処加持引立

ヲンバザラギニハラチハタヤソワカ

次地結

ヲンキリキリバサラバジリボリ
ミンダミンダウンハツタ

次金剛墻

ヲンサラサラバザラバザラハラキヤ
ラウンハツタ

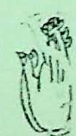
次道場觀　定印

於壇中八葉大蓮華上
有師子座座上有七寶
樓閣垂諸瓔珞繒綵幡
蓋寶柱行列垂妙天衣周
布香雲普雨雑華奏音
樂寶瓶閼伽天妙飲食摩
尼爲燈其樓閣中有大曼
荼羅上有瑟瑟盤石盤石上

右字々變成劍劍形變
成不動尊円滿諸相好
右手執智劍左手羂索極
忿怒相也眷屬圍繞セリ

三力偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

普通供養

ヲンギヤギヤナサンハババザラコ

次振鈴

ヲンバサラパニウン
ヲバサラケンタウン

頻工度　左手三　外

次送車輅

ヲントロトロウン

次請車路

ヲンシンシチリヤノチビキヤナン

タタギヤタナンプランバサラプラ
ギニヤアリヤボラナタボ
テイサタバヤテイロサタバヤ
ギヤリサヤソワカ

次大鉤召印明

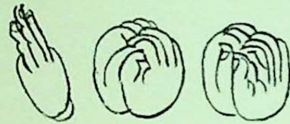

ナウマクサマンダボダナンアクサラバ
タラハラチカテタタギヤタクシヤ
クシヤボウヂシヤリヤハリフラ
キヤソワカ

次迎請聖衆

ヲンジナジキヤアリヤザラナタ
ボヂサタバヤテカサタバヤ
エイゲイキソワカ
ヲンアロリキヤ

ヲンバサラドリキヤ（エイケイキ）

次辟除従魔

ヲンキリキリバサラウンハッタ

次示三摩耶

ヲンジギヤレイサンマエイソワカ

次金剛網

ヲンビハボラダラキシヤバサラ

ハンジヤラウンハッタ

次火院

ヲンアサンマギニウンハッタ

次閼伽

以本清浄水（イホンショウジョウスイ）　洗浴無垢身（センヨクムクシン）
不捨本誓故（フシャホンゼイコ）　證誠我願事（ショウジョウガガンジ）

ナウマクサマンダボダナンギヤギヤナウ
サマサマソワカ

次華座

ヲンキヤマラソワカ

次[illegible]　善来偈

善来尊者　由来願故
降臨道場　當就此座
受微供具

次重結大界
ヲンソンギヤレイ。ニカサムニアニピソ

ワカ

先理供次事供養

次塗香
ナニサニンダボダナンビシユダギヤ

トドハバソワカ

次華鬘
ナニサニンダボダナンニカテイ

タリヤビユトギヤテイソワカ

次焼香
ナニサニンダボダナンダルニダタ

ハボギヤテイソワカ

次飯食

ナニサニンダボダイレアララキヤ
ララハリンダダミパリンダレイ。
ニカレキソワカ

次燈明

ナニサニンダボダチンタダギヤタ。
アラレソハラナハニシヤナギヤ
ギヤナーウダリヤソワカ

普供養

我今奉献諸供具　一一諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界即是諸妙供
供養自他四法身　三世恒普供養
不受而受哀納受　自他安住秘密蔵

次普供養

ナニサニンダボタナンサルバダイレ。
ウダギヤテソハラキニニギヤギヤ
ナケンソワカ

次不動讃

ナミツオルバボダホデサタバナン
サルハタラジクソミダビキジヤ
アランベイサモソトテイソワカ

次四智讃

ヲンバサラサタバンギヤラカ
ハサラアラタナサドタラ
バサラダルマギヤヤナイバサラ
ゲルマキヤロハバ

次大三摩地
観想我心月輪上有(梵字)
字變成劔形月輪(梵字)劔形

普周法界唯有一大月輪劔
形劔形變成不動明王
相好表利自他印德内薰
慈悲外現忿怒

次根本印

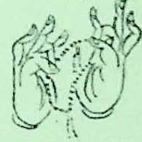
ナウサマンダバサラナン・センダ
マカロシヤナソワタヤウンタラタ
タカンマン

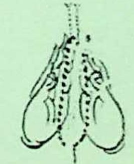
次加冑印明

ヲンオルダバダカナバサラヤ
ソワカ

次加持珠

ヲンバサラダグキヤジヤバサニエイウン
ヲンビロシヤナマラソワカ

次念誦

息災護广咒
ヲンギルバダハバダカナバサラヤ
ソワカ
火天咒　ヲンアギヤナエイソワカ
曜咒　ヲンギヤラケイシンハラハタ ジユチラヤソワカ
宿咒　ヲンダギシヤタラジナニエイ ソワカ
三部惣咒　ヲンアサハソワカ
諸天惣咒　ヲンキヤラキヤラヤソワカ
右畜友

次還珠

願我念誦所生福　奉入本尊大智海

平等兩同法性　我及衆生共成佛

次入三摩地

觀想我心月輪上有[illegible]字

一切諸法因不可得義也

因不可得故心自性因不可

得心自性因不可得故衆

生自性[redacted]因不可得衆生

自性因不可得故諸佛境

界因不可得諸佛境界

衆生境界因不可得故

佛境界衆生境界無二

平等佛界衆生界無二

平等故我身即本尊本

尊即我身

次根本印明　慈救呪　如前

次部母印

ナニサニンダボダナンポケンギヤ

ギヤナパララギシヤ子イギヤ

ギヤ ナサンメイー エイカルハドラ

ギヤダビサラサンハベイジバラ

ナモキヤナンソワカ

次塗香　如前

ナニサニンダボダナンビシユド

ギヤメドハバソワカ

次華鬘

ナニサニンダボダナンカニイダリヤ

ビユドキヤテイソワカ

次燒香

ナニサニンダボダナンダルニダタ

バドギヤテイソワカ

次飲食

ナニサニンダボダナンアララ

キヤララハリンダタハリン

ダテイニカニレイソワカ

次燈明

ナニサニンダボダナンタタ

ギヤノメアラシソハラナハバ
シヤナギヤギヤナウダリヤ
ソワカ

次普供養

ナウマクサンマンダボダナンサルバタ
チンウダギヤチソハラキミレ
ギヤギヤナケンソワカ

次不動讃

ナマクサルバボダボジサタバナン
オルバタラシノソミタビキジヤ。
アラシベイナモツトテイソワカ

次四智讃

ヲンバサラサタバシギヤラカ。
バサラアラタナウドタラン。
バサラダルマギヤヤナイバサ
バザラギヤロハバ

次閼伽

ナニテマシダボダナンギヤキヤ
ナサマサマソワカ

次振鈴

ヲンバサラハニウン　杵真言
ヲンバサラケンダウン　鈴真言

次迴向方便

所修一切衆善業利益
一切衆生故我今盡皆正
迴向除生死若至菩提
歸命頂礼　アリヤバザラナ
タボウヂサタハヤマカサタ
バヤ　ヲンサルバタタギヤタ。
ハリヤタナウフジヤメイ　キヤ。
[illegible]ボダラフイ

次迴向

所修功徳　迴向三界天衆
迴向一切神等　迴向一切霊等
迴向国守聖朝　仙院階下
文武百官　百姓萬民
信心施主　心中善願
決定成就。決定圓滿
迴施法界　迴向無上菩提

次解界火印

ヲンアサンマギニウンハツタ

次奉送
ヨミジナジキヤアリヤザラナタ
ボダサタバヤニカサタバヤゲツ
シヤゲウシヤソワカ
次迎請聖衆印
ヨミジナチキヤ。ヨミアロリキヤ
ヨミバサラドリキヤアリヤ。ザラナ
タゲツシヤゲツシヤソワカ
次加大鉤召印
ナマサマンダバサラナンアサルバ
タラパラチカテイタタギヤ
トウクレヤボウヂシヤリヤハリ
フラキヤソワカ
次佛部三昧耶
次蓮華部三昧耶
次金剛部三昧耶

次結護身三昧耶
次下座禮佛
次出堂